

حياة الشيخان

تأليف
العلامة العراقي

جلد ٢

مؤسسة الأمل للطبوعات
بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جامع السعادات

كاتب:

ملا محمد مهدي نراقي

نشرت في الطباعة:

اعلمي

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٦	جامع السعادات المجلد ٢
١٦	اشاره
١٦	[تتمه الباب الثالث]
١٦	اشاره
١٨	المقام الثالث (فيما يتعلق بالقوه الشهويه من الرذائل و الفضائل و كيفية العلاج)
١٨	اشاره
١٩	أما جنسا رذائلها
١٩	اشاره
١٩	فأحدهما:
١٩	اشاره
٢٠	و يدل على ذم(الأول)-أعنى شهوه البطن و الحرص على الأكل و الشرب
٢٣	فوائد الجوع
٢٤	الشهوه الجنسيه
٢٨	(و ثانيهما)-أى ثانى جنسى رذائل قوه الشهوه:- الخمود
٢٨	اشاره
٣١	وصل العفه
٣٢	(الاعتدال فى الشهوه)
٣٣	و أما غير الجنسيين من الأنواع و النتائج و الآثار المتعلقة بالقوه الشهويه
٣٣	اشاره
٣٣	فمنها:
٣٣	اشاره
٣٦	تذنيب (لا بد للمؤمن من مكسب)
٣٨	فصل (الدنيا المذمومه هى الهوى)

٤٠	فصل (ذم الدنيا و أنها عدوه الله و الإنسان)
٥٢	فصل (خسائس صفات الدنيا)
٥٥	تذنيب (تشبيها الدنيا و أهلها)
٥٨	فصل (عاقبه حب الدنيا و بغضها)
٦١	و منها:
٦١	اشاره
٦٢	فصل الكتاب و السنه متظاهران في ذم المال و كراهه حبه،
٦٥	فصل (الجمع بين ذم المال و مدحه)
٦٧	فصل (غوائل المال و فوائده)
٦٧	إن غوائله إما دنيويه أو دينيه:
٦٧	و الدنيويه:
٦٧	و الدينيه:ثلاثة أنواع:
٦٧	أولها-أداؤه إلى المعصيه.
٦٧	و ثانيها-أداؤه إلى التمتع في المباحات.
٦٨	و ثالثها-هو الذي لا ينفك عنه أحد من أرباب الأموال،
٦٩	و أما فوائده:فهى أيضا دنيويه و دينيه:
٦٩	أما الدنيويه:
٦٩	و أما الدينيه:فثلاثة أنواع:
٦٩	أولها-أن ينفقه على نفسه في عباده،
٦٩	و ثانيها-أن يصرفه إلى أشخاص معينه:
٧٠	و ثالثها-أن يصرفه إلى غير معين يحصل به خير عام،
٧٠	فصل (الأمور المنجيه من غوائل المال)
٧٢	وصل (الزهد)
٧٣	فصل (مدح الزهد)
٨٢	فصل (اعتبارات الزهد و درجاته)
٨٢	(الأول)اعتبار نفسه

٨٣(الثاني)اعتبار المرغوب عنه
٩١(الثالث)اعتبار المرغوب فيه:أعنى ما يترك لأجله.
٩٢تتميم الزهد الحقيقي
٩٢و منها: الغنى
٩٢اشاره
٩٤فصل ذم الغنى
٩٥وصل الفقر
٩٥فصل اختلاف أحوال الفقراء
٩٨فصل مراتب الفقر ومدحه
١٠٥فصل (الموازنة بين الفقر و الغنى)
١٠٥و إنما وقع الشك في الترجيح بين الفقر و الغنى في مواضع:
١٠٥(الأول)في الترجيح بين الفقر مع الصبر و القناعة،و الغنى مع الإنفاق،و قصد الاستعانة على العبادة،
١٠٨(الثاني)في الترجيح بين الفقر مع الحرص و الجزع،و الغنى مع الحرص و الإمساک.
١٠٩(الثالث)في الترجيح بين فقير حريص متكالب على الدنيا ليس له هم سواه،و غنى هو دونه في الحرص
١٠٩فصل ما ينبغي للفقير
١١١فصل وظيفه الفقراء
١١٢فصل موارد قبول العطاء و ردها
١١٣فصل لا يجوز السؤال من غير حجه
١١٨و منها:
١١٨اشاره
١٢٠وصل القناعة
١٢٣فصل علاج الحرص
١٢٤و منها:
١٢٤اشاره
١٢٧وصل الاستغناء عن الناس
١٢٩و منها:

- ١٢٩ لشاره
- ١٣٠ فصل ذم البخل
- ١٣٣ وصل السخاء
- ١٣٨ فصل معرفه ما يجب أن يبذل
- ١٤٠ تنبيه الإيثار
- ١٤١ فصل علاج مرض البخل
- ١٤٤ تذييب
- ١٤٤ أما الأمور الواجبه،
- ١٤٥ فأولها: الزكاه
- ١٤٨ فصل سر وجوب الزكاه، وفضيله سائر الإنفاقات
- ١٤٨ الأول- أن التوحيد العام ألا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد،
- ١٤٩ الثاني- تطهير النفس عن رذيله البخل،
- ١٥٠ الثالث- شكر النعمه،
- ١٥٠ فصل الحث على التعجيل فى الإعطاء
- ١٥١ فصل فضيله إعلان الصدقه الواجبه
- ١٥٢ فصل ذم المن و الأذى فى الصدقه
- ١٥٤ فصل ما ينبغى للمعطى
- ١٥٩ فصل ما ينبغى للفقراء فى أخذ الصدقه
- ١٦٠ تتميم زكاه الأبدان
- ١٦١ و ثانيها:
- ١٦٣ و ثالثها:
- ١٦٦ فصل ما ينبغى فى الإنفاق على العيال
- ١٦٨ و أما الأمور المستحبه من الإنفاق، الداخله تحت السخاء،
- ١٦٨ فأولها:
- ١٧١ فصل فضيله الإسرار فى الصدقه المندوبه
- ١٧٤ و ثانيها:

- ١٧٥ و ثالثها:
- ١٧٩ فصل ما ينبغى أن يقصد بالضيافه -
- ١٨٠ فصل آداب الضيافه -
- ١٨١ و رابعها:
- ١٨٤ و خامسها:
- ١٨٥ و سادسها:
- ١٨٦ و سابعها:
- ١٨٧ و ثامنها:
- ١٨٧ و تاسعها:
- ١٨٨ تنبيه الفرق بين الإنفاق و البر و المعروف
- ١٩١ و منها-أى من ردائل القوه الشهويه:-
- ١٩١ اشاره
- ١٩٣ فصل عزه تحصيل الحلال
- ١٩٤ فصل أنواع الأموال
- ١٩٦ الفرق بين الرشوه و الهديه
- ٢٠٠ وصل الورع عن الحرام
- ٢٠١ فصل مدح الورع
- ٢٠٥ فصل مداخل الحلال
- ٢٠٦ فصل درجات الورع
- ٢٠٧ تتميم
- ٢٠٧ الغدر و الخيانه
- ٢٠٩ أنواع الفجور
- ٢١٠ و منها:
- ٢١١ و منها:
- ٢١١ اشاره
- ٢١٣ فصل حد التكلم بما لا يعنى

٢١٥	فصل علاج الخوض فيما لا يعنى
٢١٦	وصل الصمت
٢١٨	المقام الرابع (فيما يتعلق بالقوى الثلاث من العاقله و قوتى الغضب و الشهوه، أو باثنتين منها من الرذائل و الفضائل).
٢١٨	اشاره
٢١٩	فمنها:
٢١٩	اشاره
٢٢٠	فصل ذم الحسد
٢٢٣	فصل المنافسه و الغبطه
٢٢٤	فصل بواعث الحسد
٢٢٤	اشاره
٢٢٤	الأول-خبث النفس و شحها بالخير لعباد الله.
٢٢٧	الثاني-العداوه و البغضاء.
٢٢٧	الثالث-حب الرئاسة و طلب المال و الجاه.
٢٢٧	الرابع-الخوف من فوت المقاصد.
٢٢٨	الخامس-التعزز:
٢٢٨	السادس-التكبر:
٢٢٨	السابع-التعجب:
٢٢٩	(تنبيه)
٢٣٠	فصل لا تحاسد بين علماء الآخره و العارفين
٢٣٣	فصل علاج الحسد
٢٣٣	اشاره
٢٣٤	تنبيه القدر الواجب فى نفي الحسد
٢٣٩	وصل النصيحه
٢٤١	و منها:
٢٤١	اشاره
٢٤٣	وصل كفّ الأذى عن المسلمين

- ٢٤٣ اشاره
- ٢٤٤ تنبيه ذم الظلم بالمعنى الأخص
- ٢٥٠ وصل العدل بالمعنى الأخص
- ٢٥٣ ومنها:
- ٢٥٣ اشاره
- ٢٥٣ وصل إدخال السرور في قلب المؤمن
- ٢٥٤ ومنها:
- ٢٥٤ اشاره
- ٢٥٨ وصل قضاء حوائج المسلمين
- ٢٦١ ومنها:
- ٢٦١ اشاره
- ٢٦٥ وصل السعي في الأمر بالمعروف
- ٢٦٥ اشاره
- ٢٦٩ فصل وجوب الأمر بالمعروف و شروطه
- ٢٧١ فصل عدم اشتراط العدالة فيه
- ٢٧٥ فصل مراتب الأمر بالمعروف
- ٢٧٦ فصل معنى وجوبهما كفاييا
- ٢٧٧ فصل ما ينبغي في الأمر بالمعروف و الناهي عن المنكر
- ٢٧٧ تتميم أنواع المنكرات
- ٢٨٠ ومنها:
- ٢٨٠ اشاره
- ٢٨١ فصل التزاور و التآلف
- ٢٨٥ ومنها:
- ٢٨٥ اشاره
- ٢٨٧ وصل ضد قطيعه الرحم:صله الرحم
- ٢٨٧ اشاره

- ٢٩٠ تنبيه المراد بالرحم
- ٢٩١ ومنها:
- ٢٩١ اشاره
- ٢٩٣ وصل بر الوالدين
- ٢٩٧ تذييب حق الجوار
- ٢٩٧ اشاره
- ٢٩٨ تتميم حدود الجوار و حقه
- ٢٩٩ ومنها:
- ٢٩٩ اشاره
- ٣٠١ وصل ستر العيوب
- ٣٠٢ ومنها:
- ٣٠٢ اشاره
- ٣٠٣ فصل كتمان السر
- ٣٠٣ اشاره
- ٣٠٤ تنبيه النميمة
- ٣١٠ تتمه السعاه
- ٣١٠ ومنها:
- ٣١٠ اشاره
- ٣١١ وصل الإصلاح
- ٣١٢ ومنها:
- ٣١٣ ومنها:
- ٣١٣ اشاره
- ٣١٤ تذييب علاج المرء
- ٣١٧ وصل طيب الكلام
- ٣١٧ ومنها:
- ٣٢٠ ومنها:

- ٣٢٠ اشاره
- ٣٢٢ تذييب المذموم من المزاح
- ٣٢٤ ومنها:
- ٣٢٤ اشاره
- ٣٢٦ فصل لا تنحصر الغيبه باللسان
- ٣٢٩ فصل بواعث الغيبه
- ٣٣٢ فصل ذم الغيبه
- ٣٣٨ فصل علاج الغيبه
- ٣٤١ فصل مسوغات الغيبه
- ٣٤٤ تذييب كفاره الغيبه
- ٣٤٥ تتميم البهتان
- ٣٤٦ وصل المدح و مواضع حسنه و قبحه
- ٣٤٩ ومنها:
- ٣٤٩ اشاره
- ٣٥٢ فصل ذم الكذب
- ٣٥٥ فصل مسوغات الكذب
- ٣٥٨ تنبيه التوريه و المبالغه
- ٣٦١ تذييب شهاده الزور، اليمين الكاذب، خلف الوعد
- ٣٦٣ ايقاظ علاج الكذب
- ٣٦٤ وصل الصدق و مدحه
- ٣٦٦ تكميل أقسام الصدق
- ٣٦٦ اشاره
- ٣٦٦ الأول-الصدق فى القول،
- ٣٦٦ الثانى-الصدق فى النيه و الاراده،
- ٣٦٧ الثالث-الصدق فى العزم،
- ٣٦٧ الرابع-الصدق فى الوفاء بالعزم:

- الخامس-الصدق في الاعمال: ٣٦٧
- السادس-الصدق في مقامات الدين: ٣٦٩
- تنبيه اللسان أضر الجوارح ٣٧١
- تتميم الصمت ٣٧٥
- و منها: ٣٨٠
- اشاره ٣٨٠
- فصل ذم حب الجاه و الشهرة ٣٨١
- فصل الجاه أحب من المال ٣٨٣
- فصل لا بد للانسان من جاه ٣٨٤
- فصل دفع اشكال في حب المال و الجاه ٣٨٦
- فصل الكمال الحقيقي في العلم و القدره لا المال و الجاه ٣٩٠
- فصل علاج حب الجاه ٣٩٥
- فصل حب الخمول ٣٩٧
- و منها: ٣٩٩
- اشاره ٣٩٩
- فصل مراتب حب المدح و كراهه الذم ٤٠٠
- فصل أسباب حب المدح ٤٠١
- فصل علاج المدح و كراهه الذم ٤٠٢
- وصل ضد حب المدح ٤٠٤
- و منها: ٤٠٥
- اشاره ٤٠٥
- فصل ذم الرياء ٤٠٧
- فصل أقسام الرياء ٤١١
- فصل تأثير الرياء على العباده ٤١٣
- اشاره ٤١٣
- تنبيه السرور بالاطلاع على العباده ٤١٤

٤١٩	فصل متعلقات الرياء
٤٢٠	فصل بواعث الرياء
٤٢٠	اشاره
٤٢١	تنبيه الرياء الجلى والخفى
٤٢٢	فصل كيف يفسد الرياء العمل
٤٢٤	فائده شوائب الرياء مبطله للعمل
٤٢٥	ايقاظ
٤٢٨	تنبيه
٤٢٨	فصل علاج الرياء
٤٣١	تتميم
٤٣٤	وصل الإخلاص و حقيقته
٤٣٦	فصل مدح الإخلاص
٤٣٩	فصل آفات الإخلاص
٤٤٠	تتميم
٤٤٤	و منها:
٤٥٢	تعريف مركز

سرشناسه : نراقي، مهدي بن ابي ذر، ق ١٢٠٩ - ١١٢٨

عنوان و نام پديدآور : جامع السعادات / محمد مهدي النراقي؛ قدم محمدرضا المظفر؛ علق عليه محمد كلانتر

مشخصات نشر : بيروت.

مشخصات ظاهري : ج ٢

وضيقت فهرست نويسي : فهرست نويسي قبلي

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتابنامه

شماره كتابشناسي ملي : ١٢٦٠٣٠

ص : ١

[تمه الباب الثالث]

الشره-فوائد الجوع-الشهوه الجنسيه-خمود الشهوه-العفه-الاعتدال فى الشهوه-حب الدنيا-لابد للمؤمن من مكسب-الدنيا المذمومه هى الهوى-ذم الدنيا و أنها عدوه الله و الإنسان-خسائس صفات الدنيا- تشبيهات الدنيا و أهلها-عاقبه حب الدنيا و بغضها-الجمع بين ذم المال و مدحه-حب المال-ذم المال-غوائل المال و فوائده-الأمر المنجيه من غوائل المال -الزهد-مدح الزهد-اعتبارات الزهد و درجاته-الزهد الحقيقى-ذم الغنى-الفقر-اختلاف أحوال الفقراء-مراتب الفقر و مدحه-الموازنه بين الفقر و الغنى-ما ينبغى للفقير-وظيفه الفقراء-موارد قبول العطاء و ردّها-لا يجوز السؤال من غير حاجه-الحرص و ذمه-القناعه-علاج الحرص-الطمع و ذمه-الاستغناء عن الناس-البخل-ذم البخل-السخاء معرفه ما يجب أن يبذل-الإيثار-علاج البخل-الزكاه-سر وجوب الزكاه و فضيله سائر الإنفاقات-الحث على التعجيل فى الإعطاء-فضيله اعلان الصدقه الواجبه-ذم المن و الأذى فى الصدقه-ما ينبغى للمعطى- ما ينبغى للفقراء فى أخذ الصدقه-زكاه الأبدان-الخمس-الإنفاق على الأهل و العيال-ما ينبغى فى الإنفاق على العيال-صدقه التطوع-فضيله الإسرار فى الصدقه المندوبه-الهديه-الضيافه-ما ينبغى أن يقصد فى الضيافه-آداب الضيافه-الحق المعلوم و حق الحصاد و الجذاذ-القرض-إنظار المعسر و التحليل-بذل الكسوه و السكنى و نحوهما-ما يبذل لوقايه العرض و النفس-ما ينفق فى المنافع العامه-الفرق بين الإنفاق و البر

و المعروف-طلب الحرام-عزه تحصيل الحلال-أنواع الأموال-الفرق بين الرشوه و الهديه-الورع عن الحرام-مدح الورع-مداخل الحلال- درجات الورع-الغدر-أنواع الفجور-الخوض فى الباطل-التكلم بما لا يعنى-حد التكلم بما لا يعنى-أسباب الخوض فيما لا يعنى-الصمت، فنقول:

أما جنسا رذائلها

إشارة

(١)

فأحدهما:

إشارة

الشهوه

و هو إطاعه شهوه البطن و الفرج، و شدة الحرص على الأكل و الجماع و ربما فسر باتباع القوه الشهويه فى كل ما تدعو إليه: من شهوه البطن و الفرج، و حب المال، و غير ذلك، ليكون أعم من سائر رذائل قوه الشهوه، و تتحقق جنسيته، و على الأول يكون بعض رذائلها كحب الدنيا المتعلق بها أعم منه، إلا أن القوم لما فسروه بالأول فنحن اتبعناهم، إذ الأمر فى مثله هين.

و بالجمله: رذيله الشهوه من طرف الإفراط و لا ريب فى كونه أعظم المهلكات لابن آدم،

و لذا قال رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم:-

«من وقى شر قببه و ذبذبه و لقلقه فقد وقى»، و القبقب: البطن، و الذبذب: الفرج، و اللقلق: اللسان.

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم:- «ويل للناس من القبقبين! فقيل: و ما هما يا رسول الله؟! قال: الحلق و الفرج».

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم:- «أكثر ما يلج به أمتى النار الأجوفان: البطن و الفرج».

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم:-

«ثلاث أخافهن على أمتى من بعدى: الضلالة بعد المعرفة، و مضلات

ص: ٤

الفتن، وشهوه البطن و الفرج».

و يدل على ذم (الأول) - أعنى شهوه البطن و الحرص على الأكل و الشرب

قوله-صلى الله عليه و آله و سلم-: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» وإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه و ثلث لشربه و ثلث لنفسه»،

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «لا تميئوا القلوب بكثره الطعام و الشراب، فإن القلب كالزراع يموت إذا كثر عليه الماء».

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-:

«أفضلكم منزله عند الله أطولكم جوعا و تفكرا، و أبغضكم إلى الله تعالى كل نؤم أكول شروب»

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «المؤمن يأكل في معاء واحد و المنافق يأكل في سبعة أمعاء»، أى يأكل سبعة أضعاف ما يأكله المؤمن أو تكون شهوته سبعة أمثال شهوته، فالمعاء كناية عن الشهوه.

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «إن أبغض الناس إلى الله المتخمون الملاءى، و ما ترك عبد أكله يشتهيها إلا كانت له درجه فى الجنة».

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «بئس العون على الدين قلب نخيب و بطن رغب و نعظ شديد»

(١)

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعاً فى الدنيا

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «لا يدخل ملكوت السماوات من ملأ بطنه».

و فى التوراه: «إن الله ليبيغض الحبر السمين»، لأن السمن يدل على الغفله و كثره الأكل.

و فى بعض الآثار: «إن الله يبيغض القارئ السمين».

و قال لقمان لابنه: «يا بنى! إذا امتلأت المعدة فامت الفكره

ص: ٥

و خرست الحكمة، و قعدت الأعضاء عن العبادة».

و قال الباقر-عليه السلام- «إذا شبع البطن طغى».

و قال-عليه السلام-: «ما من شيء أبغض إلى الله-عز و جل-من بطن مملو».

و قال الصادق-عليه السلام-:

«إن البطن ليطنغى من أكله، و أقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه و أبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه».

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «ليس لابن آدم بد من أكله يقيم بها صلبه، فإذا أكل أحدكم طعاماً، فليجعل ثلث بطنه للطعام، و ثلث بطنه للشراب، و ثلثه للنفس، و لا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح».

و قال-عليه السلام-:

«ما من شيء أضر لقلب المؤمن من كثرة الأكل و هى مورثه شيئين:

(قسوه)القلب، و(هيجان)الشهوه. و الجوع إدام للمؤمن، و غذاء للروح، و طعام للقلب، و صحه للبدن».

و الأخبار الواردة بهذه المضامين كثيرة، و لا ريب فى أن أكثر الأمراض و الأسقام تترتب على كثرة الأكل.

قال الصادق-عليه السلام-:

«كل داء من التخمة إلا الحمى فإنها ترد و رودا».

و قال-عليه السلام-:

«الأكل على الشبع يورث البرص». و كفى لشهوه البطن ذماً أنها صارت منشأً لإخراج آدم و حواء من دار القرار إلى دار الذل و الافتقار، إذ نهيا عن أكل الشجرة فغلبتهما شهوتهما حتى أكلا منها، فبدت لهما سوآتهما.

و البطن منبت الأدواء و الآفات و ينبوع الشهوات، إذ تتبعها شهوه الفرج شدة السبق إلى المنكوحات، و تتبع شهوه المطعم و المنكح شدة الرغبة فى الجاه و المال، ليتوسل بهما إلى التوسع فى المطعومات و المنكوحات، و يتبع ذلك أنواع الرعونات، و ضروب المحاسدات و المنافسات، و تتولد من ذلك آفة الرياء، و غائله التفاخر و التكاثر و العجب و الكبر، و يداعى ذلك إلى الحقد و العداوة و البغضاء، و يفضى ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغى و المنكر

و الفحشاء. و كل ذلك ثمره إهمال المعده و ما يتولد من بطر الشيع و الامتلاء و لو ذلل العبد نفسه بالجوع، و ضيق مجارى الشيطان، لم يسلك سبيل البطر و الطغيان، و لم ينجر به إلى الانهماك فى الدنيا و الانغمار فيما يفضيه إلى الهلاك و الردى،

و لذا ورد فى فضيله الجوع و الصبر عليه ما ورد من الأخبار، قال رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم-: «جاهدوا أنفسكم بالجوع و العطش، فإن الأجر فى ذلك كأجر المجاهد فى سبيل الله، و أنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع و عطش»

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «أفضل الناس من قل مطعمه و ضحكته، و رضى بما يستر عورته».

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «سيد الأعمال الجوع، و ذل النفس لباس الصوف»

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «اشربوا و كلوا فى أنصاف البطون فإنه جزء من النبوه».

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «قله الطعام هى العباده».

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «إن الله يباهى الملائكه بمن قلّ مطعمه فى الدنيا» يقول: انظروا إلى عبدى ابتليته بالطعام و الشراب فى الدنيا فصبر و تركهما، اشهدوا يا ملائكتى: ما من أكله يدعها إلا أبدلته بها درجات فى الجنة».

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم- «أقرب الناس من الله-عز و جل-يوم القيامة من طال جوعه و عطشه و حزنه فى الدنيا».

و قال عيسى(ع): «أجيعوا أكبادكم و أعروا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله-عز و جل-».

و قالت بعض زوجاته-صلى الله عليه و آله-: «إن رسول الله لم يمتل قط شبعاً، و ربما بكيت رحمه مما أرى به من الجوع فامسح بطنه بيدي، و أقول: نفسى لك الفداء! لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقويك و يمنعك من الجوع، فيقول: إخوانى من أولى العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم ما بهم و أجزل ثوابهم، فاجدنى أستحى إن

ترففت فى معيشتى أن يقصر بى غدا دونهم، فاصبر أياما يسيره أحب إلى من أن ينقص بى حظى غدا فى الآخرة و ما من شىء أحب إلى من اللحوق بأصحابى و إخوانى».

و روى: «أنه جاءت فاطمه-عليها السلام- و معها كسيره من خبز، فدفعتها إلى النبى-صلى الله عليه و آله و سلم-فقال:

ما هذه الكسيره؟ قالت: قرص خبزته للحسن و الحسين-عليهما السلام-جتتك منه بهذه الكسيره، فقال: أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاث» (١).

فوائد الجوع

ثم للجوع فوائد: هى صفاء القلب و رفته، و اتقاد الذهن و حدته و الالتذاذ بالمنجاه و الطاعه، و الابتهاج بالذكر و العباده، و الترحم لأرباب الفقر و الفاقه، و التذكر بجوع يوم القيامه. و الانكسار المانع عن الطغيان و الغفله، و تيسر المواظبه على الطاعه و العباده، و كسر شهوات المعاصى المسئوليه بالشبع، و دفع النوم الذى يضيع العمر و يكل الطبع و يفوت القيام و التهجد، و التمكن من الإيثار و التصديق بالزائد، و خفه المؤنه الموجهه للفراغ عن الاهتمام بالتحصيل و الإعداد، و صحه البدن و دفع الأمراض، إذ المعده بيت كل داء و الحميه رأس كل دواء،

و ورد: «كلوا فى بعض بطونكم تصحوا»، و أضداد هذه الفوائد من المفاسد يترتب على الشبع.

ثم علاج الشره بالأكل و الشرب: أن يتذكر الأخبار الوارده فى ذمه، و ينبه نفسه على رذاله المأكولات و حساستها، و على حسه الشركاء من الحيوانات، و يتأمل فى المفاسد المترتبه على الولوع به: من الذله، و المهانه و سقوط الحشمه و المهابه، و فتور الفطنه، و ظهور البلاده، و حدوث العلل

ص: ٨

و الأمراض الكثيره، و بعد ذلك يحافظ نفسه عن الإفراط فى الأكل و لو بالتكلف حتى يصير الاعتدال فيه عاده.

الشهوه الجنسيه

(و أما الثانى)-أعنى طاعه شهوه الفرج و الإفراط فى الوقاع- فلا ريب فى أنه يقهر العقل حتى يجعل الإنسان مقصور الهم على التمتع بالنسوان و الجوارى، فيحرم من سلوك طريق الآخره، أو يقهر الدين حتى يجر إلى اقتحام الفواحش و ربما انتهت هذه الشهوه بمن غلب و همه على عقله إلى العشق البهيمى الذى ينشأ من استيلاء الشهوه، فيسخر الوهم العقل لخدمه الشهوه، و قد خلق العقل ليكون مطاعاً لا ليكون خادماً للشهوه، و هذا مرض قلوب فارغه خلت عن محبه الله و عن الهمم العالیه.

و يجب الاحتراز من أوائله بترك معاوده الفكر و النظر، و إذا استحکم عسر دفعه، و كذلك حب باطل من الجاه و المال و العقار و الأولاد، فمثل من يكسره فى أول انبعائه مثل من يصرف عنان الدابه عند توجهها إلى باب ليدخله، و ما أهون منعها بصرف عنانها، و مثل من يعالجه بعد استحكامه مثل من يترك الدابه حتى تدخل و تتجاوز الباب ثم يأخذ بذنبها و يجرها إلى ورائها، و ما أعظم التفاوت بين الأمرين فى اليسر و العسر.

فليكن الاحتراز و الاحتياط فى بدايات الأمور، إذ فى أواخرها لا تقبل العلاج إلا بجهد شديد يكاد يوازي نزع الروح.

و ربما انتهى إفراط هذه الشهوه بطائفه إلى أن يتناولوا ما يقويها ليستكثروا من الجماع، و مثلهم كمثل من بلى بسباع ضاربه تغفل عنه فى

بعض الأوقات فيحتال لإثارتها و تهيجها في هذا الوقت ثم يشتغل بعلاجها و إصلاحها. و التجربة شاهده بأن من ينقاد لهذه الشهوه و يسعى في تكثير ما يهيجها من النسوان و تجديدهن و التخيل و النظر و تناول الأغذيه و الأدوية المحركه لها يكون ضعيف البدن سقيم الجسم قصير العمر، و قد ينجر إفراطها إلى سقوط القوه و اختلال القوى الدماغيه و فساد العقل - كما برهن عليه في الكتب الطبيه-. و الوقاع أضر الأشياء بالدماغ، إذ جل المواد المنويه يجلب منه، و لذا شبه الغزالي هذه الشهوه بالعامل الظالم الذى لو أطلقه السلطان و لم يمنعه من ظلمه أخذ أموال الرعيه على التدريج بأسرها و ابتلاهم بالفقر و الفاقه، فأهلكهم الجوع و عدم تمكنهم من تحصيل القوت، و كذا هذه القوه لو لم يقهرها سلطان العقل و لم يقمها على طريق الاعتدال صرفت جميع المواد الصالحه و الأخلاط المحموده التى اكتسبتها القوى الغذائيه لبدل ما يتحلل من الأعضاء فى مصارف نفسها و جعلها بأسرها منيا، و تبقى جميع الأعضاء بلا قوت، فتضعف و يدركها الفناء بسرعه. و لو كانت مطيعه للعقل، بحيث تقدم على ما يأمرها به و تنزجر عما ينهاها عنه، كانت كالعامل الذى يأخذ الخراج على طريق العدل و المروه، و يصرفه فى مصارف المملكه من سد الثغور و إصلاح القناطر و خروج العساكر، و تبقى سائر أموال الرعيه لأنفسهم، فيبقى لهم القوت و سائر ما يحتاجون إليه.

و لعظم آفه هذه الشهوه و اقتضائها هلاك الدين و الدنيا إن لم تضبط و لم ترد إلى حد الاعتدال، وورد فى ذمها ما ورد من الأخبار،

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله و سلم- فى بعض دعواته:

«اللهم إني أعوذ بك من شر سمعى و بصرى و قلبى و شر منى»

و روى: «أنه إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله»

و ورد فى تفسير قوله تعالى:

أى: و من شر الذكر إذا قام أو دخل.

و قال-صلى الله عليه وآله وسلم-: «النساء حبائل الشيطان»

و قال-صلى الله عليه وآله وسلم-:

«ما بعث الله نبيا فيما خلا إلا لم ييأس إبليس أن يهلكه بالنساء، ولا شئ أخوف عندي منهن» (٢)

و قال-صلى الله عليه وآله- «اتقوا فتنه النساء، فإن أول فتنه بنى إسرائيل كانت من قبل النساء»

و روى: «أن الشيطان قال لموسى عليه السلام: لا تخل بأمرأه لا تحل لك. فإنه ما خلا رجل بأمرأه لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها».

و روى أيضا: «أن الشيطان قال: المرأة نصف جندي، و هى سهمى الذى أرمى فلا أخطئ، و هى موضع سرى، و هى رسولى فى حاجتى» و لا ريب فى أنه لو لا هذه الشهوه لما كان للنساء تسلط على الرجال.

و قد ظهر بالعقل و النقل: أن الإفراط فى هذه الشهوه و كثرة الطروقه و النزو على النسوان مذموم. و لا تغرنك كثرة نكاح رسول الله-صلى الله عليه وآله- فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما فى الدنيا، و كان استغراقه فى حب الله بحيث يخشى احتراق قلبه و السرايه منه إلى قلبه، فكان-صلى الله عليه وآله- يشغل نفسه الشريفه بهن، ليبقى له نوع التفات إلى الدنيا، و لا يؤدي به كثرة الاستغراق إلى مفارقة الروح عن البدن،

و لذا إذا غشيتة كثرة الاستغراق و خاض فى غمرات الحب و الأنس، يضرب يده على فخذه عائشه و يقول-صلى الله عليه وآله-:

ص: ١١

١-١ (١) الفلق، الآية: ٣.

٢-٢ (٢) فى إحياء العلوم-٣:٨٦ ان هذا الكلام من قول سعيد بن المسيب لا من كلام النبى-صلى الله عليه وآله-.

«كلميني و اشغليني يا حميراء!» و هي تشغله بكلامها عن عظيم ما هو فيه لقصور طاقه قلبه عنه.

ثم لما كانت جبلته الأانس بالله، و كان أنسه بالخلق عارضا يتكلفه رفقا ببدنه، فإذا طالت مجالسته معهم لم يطق الصبر معهم و ضاق صدره

فيقول: «أرحنا يا بلال!»، حتى يعود إلى ما هو قره عينه. فالضعيف إذا لاحظ أحواله فهو معذور، لأن الأفهام تقصر عن الوقوف على أسرار أفعاله (١).

ثم علاج إفراط هذه الشهوه -بعد تذكر مفسدها المذكوره- كسرها بالجوع، و سد الطرق المؤديه إليها: من التخيل و النظر و التكلم و الخلو، فإن أقوى الأسباب المهيجه لها هو النظر و الخلو، و لذا قال الله تعالى:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

(٢)

و قال النبي -صلى الله عليه و آله و سلم-: «النظره سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه».

و قال -صلى الله عليه و آله و سلم-: «لكل عضو من أعضاء ابن آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان و زناهما النظر».

و قال -صلى الله عليه و آله و سلم-: «لا تدخلوا على المغيبات -أى التى غاب عنها زوجها- فإن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم».

و قال عيسى بن مريم -عليهما السلام-: «إياكم و النظره، فإنها تزرع فى القلب شهوه، و كفى بها فتنه».

و قيل ليحيى بن زكريا: ما بدء

ص: ١٢

١- ١) هذا الكلام كله عن تعليل كثره طروق النبي -صلى الله عليه و آله و سلم- مأخوذ من كلام الغزالي فى احياء العلوم -٨٧: ٣-.

٢- ٢) النور، الآية: ٣٠.

الزنا؟ قال: «النظره و التمنى».

و قال داود-عليه السلام-لابنه:

«يا بنى! امش خلف الأسود (و) (١) الأسود و لا تمش خلف المرأة».

و قال إبليس: «النظره قوسى و سهمى الذى لا أخطئ به».

و لكون النظر مهيجا للشهوه، حرم فى الشريعة نظر كل من الرجل و المرأة إلى الآخر، و كذا حرم استماع كل منهما لكلام الآخر، إلا- مع الضروره و عموم الحاجه، و كذا حرم نظر الرجال إلى المرد من الصبيان إذا كان مورثا للفتنه، و لذا كان كبراء الأخيار و عظماء الأبرار فى الأعصار و الأمصار محترزين عن النظر إلى وجوه الصبيان، حتى قال بعضهم «ما أنا بأخوف على الشباب الناسك من سبع ضار كخوفى عليه من غلام أمرد يجلس إليه».

ثم إن لم تنقمع الشهوه بالجوع و الصوم و حفظ النظر، فينبغى كسرهما بالنكاح، بشرط الاستطاعه و الأمن من غوائله.

قال رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم-: «معاشر الشباب! عليكم بالباهه، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء».

و قال رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم-: «إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصوره شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأه فأعجبته فليأت أهله، فإن معها مثل الذى معها».

(و ثانيهما) -أى ثانى جنسى ردائل قوه الشهوه-: الخمود

إشاره

ص: ١٣

١-١) حرف (و) موجود فى نسختنا الخطيه و فى احياء العلوم-٨٧:٣-، و لكنه قد شطب عليها فى النسخه المطبوعه.

و هو التفريط فى كسب ضرورى القوت، و الفتور عما ينبغى من شهوه النكاح، بحيث يودى إلى سقوط القوه و تضييع العيال و انقطاع النسل و لا ريب فى كون ذلك مذموما غير مستحسن فى الشرع، إذ تحصيل المعارف الإلهيه و اكتساب الفضائل الحلقيه و العبادات البدنيه موقوف على قوه البدن، فالتفريط فى إيصال بدل ما يتحلل إلى البدن يوجب الحرمان عن تحصيل السعادات. و هو غايه الخسران. و كذا إهمال قوه شهوه النكاح يوجب الحرمان عن الفوائد المترتبه عليها، فإن هذه القوه إنما سلطت على الإنسان لبقاء النسل و دوام الوجود، و لأن يدرك لذته فيقيس بها لذات الآخره، فإن لذه الوقاع لو دامت لكانت أقوى اللذات الجسمانيه، كما أن ألم النار أعظم الآلام الجسدانيه، فالترغيب و الترهيب يسوقان الخلق إلى سعاداتهم، و ليس ذلك إلا بلذه مدركه و ألم محسوس مشابهين للذات و الآلام الأخرويه.

و لبقاء النسل فوائد: موافقه محبه الله بالسعى فى تحصيل الولد لبقاء نوع الإنسان، و عدم قطعه السلسله التى وصلت إليه من مبدأ النوع، و طلب محبه رسول الله -صلى الله عليه و آله- فى تكثير من به مباحاته، و طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده، و طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله، كما استفاضت به الأخبار.

و من فوائد النكاح: كسر التوقان و التحرز من الشيطان، بغض البصر و حفظ الفرج و قطع الوسوس و خطرات الشهوه من القلب، و إليه الإشارة

بقوله-صلى الله عليه وآله وسلم:- «من تزوج فقد أحرز نصف دينه» و من فوائد النكاح:تفريغ القلب عن تدبير المنزل،و التكفل بشغل الطبخ و الفرش و الكنس،و تنظيف الأواني و تهيئه أسباب المعيشه،فإن الفراغ عن ذلك أعون شىء على تحصيل العلم و العمل،

و لذا قال النبي -صلى الله عليه وآله:- «ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا و قلبا شاكرا و زوجه مؤمنه صالحه تعينه على آخرته».

و منها:مجاهده النفس و رياضتها بالسعى فى حوائج الأهل و العيال، و الاجتهاد فى إصلاحهم و إرشادهم إلى طريق الدين،و فى تحصيل المال الحلال لهم من المكاسب الطيبه،و القيام بتربيته الأولاد،و الصبر على أخلاق النساء،و كل ذلك من الفضائل العظيمه،

و لذا قال رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم:- «الكاد فى نفقه عياله كالمجاهد فى سبيل الله».

و قال-صلى الله عليه وآله وسلم:- «من حسنت صلاته،و كثر عياله و قل ماله،و لم يغترب المسلمين:كان معى فى الجنة كهاتين».

و قال -صلى الله عليه وآله وسلم:- «من الذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشه».

و قال-صلى الله عليه وآله وسلم:- «من كانت له ثلاث بنات فأنفق عليهن و أحسن إليهن حتى يغنيهن الله عنه أوجب الله تعالى له الجنة».

و لا ريب فى أن الخمود عن الشهوه يلزمه الحرمان عن الفوائد المذكوره فهو مرجوح.

ثم لما كان للنكاح آفات أيضا،كالاختياج إلى المال و صعوبه تحصيل الحلال منه-لا سيما فى أمثال زماننا-و العجز عن القيام بحقوق النسوان، و الصبر على أخلاقهن،و احتمال الأذى منهن،و تفرق الخاطر لأجل القيام بتدبير المعيشه و تهيئه ما يحتاجون إليه،و تأديه ذلك غالبا إلى ما لا ينبغى من

الانغمار فى الدنيا و الغفله عن الله-سبحانه-و عما خلق لأجله،فالاتق أن يلاحظ فى كل شخص أن الراجح فى حقه ما ذا؟-بعد ملاحظه الفوائد و المفاسد-فأخذ به.

وصل العفه

قد عرفت أن ضد الجنسين(العفه)،و هو انقياد قوه الشهوه للعقل فى الإقدام على ما يأمرها به من المأكل و المنكح كما و كيفا،و الاجتناب عما ينهاها عنه،و هو الاعتدال الممدوح عقلا و شرعا،و طرفاه من الإفراط و التفريط مذمومان،فإن المطلوب فى جميع الأخلاق و الأحوال هو الوسط، إذ خير الأمور أوسطها،و كلا طرفيها ذميم،فلا تظنن مما ورد فى فضيله الجوع أن الإفراط فيه ممدوح،فإن الأمر ليس كذلك،بل من أسرار حكمه الشريعه أن كلما يطلب الطبع فيه طرف الإفراط بالغ الشرع فى المنع عنه على وجه يتوهم الجاهل منه أن المطلوب طرف التفريط،و العالم يدرك أن المقصود هو الوسط،فإن الطبع إذا طلب غايه الشيع،فالشرع ينبغى أن يطلب غايه الجوع،حتى يكون الطبع باعشا و الشرع مانعا،فيتقاومان و يحصل الاعتدال.و لما بالغ النبى-صلى الله عليه و آله-فى الثناء على قيام الليل و صيام النهار،ثم علم من حال بعضهم أنه يقوم الليل كله و يصوم الدهر كله،فنهى عنه. و الأخبار الوارده فى مدح العفه و فضيلتها كثيره،

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أفضل العباده العفاف».

و قال الباقر عليه السلام: «ما من عباده أفضل من عفه بطن و فرج».

و قال عليه السلام: «ما عبد الله بشيء أفضل من عفه بطن و فرج»

و قال عليه

ص: ١٦

السّلام: «أى الاجتهاد أفضل من عفه بطن و فرج». و فى معناها أخبار آخر.

و إذا عرفت هذا، فاعلم أن الاعتدال فى الأكل أن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعده و لا بألم الجوع، بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه أصلا، فإن المقصود من الأكل بقاء الحياه و قوه العباده، و ثقل الطعام يمنع العباده و ألم الجوع أيضا يشغل القلب و يمنع منها فالمقصود أن يأكل أكلا معتدلا بحيث لا يبقى للأكل فيه أثر، ليكون متشبهها بالملائكه المقدسين عن ثقل الطعام و ألم الجوع، و إليه الإشاره بقوله تعالى:

وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا

(١)

و هذا يختلف بالنسبه إلى الأشخاص و الأحوال و الأغذيه، و المعيار فيه ألا- يأكل طعاما حتى يشتهيّه، و يرفع يده عنه و هو يشتهيّه: و ينبغى ألا يكون غرضه من الأكل التلذذ، بل حفظ القوه على تحصيل ما خلق لأجله، فيقتصر من أنواع الطعام على خبز البر فى بعض الأوقات، و على خبز الشعير فى بعضها، و لو ضم إليه الأدام فيكتفى بأدام واحد فى بعض الأحيان، و لا يواظب على اللحم، و لا يتركه بالمره،

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «من ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه، و من داوم عليه أربعين يوما قسى قلبه».

(الاعتدال فى الشهوه)

و الاعتدال أن يكتفى فى اليوم بليلته بأكله واحده فى وقت السحر، بعد الفراغ عن التهجد أو بعد صلاه العشاء، أو بأكلتين: التغدى و التعشى -

ص: ١٧

إن لم يقدر على الاكتفاء بمره واحده-وقد استفاضت أخبار أئمتنا الراشدين -عليهم السلام-بالحث على التعشى.

ثم للعرفاء ترغيبات على الجوع و تصریحات على كثره فوائده،و على توقف كشف الأسرار الإلهیه و الوصول إلى المراتب العظیمه علیه،و لهم حكايات فى إمكان الصبر علیه،و على عدم الأكل شهرا أو شهرين أو سنه و نقلوا حصوله عن بعضهم،و هذا أمر وراء ما وردت به السنه و كلفت به عموم الأمه،فإن كان ممدوحا فإنما هو لقوم مخصوصین.

و أما الجماع،فلاعتدال فيه أن يقتصر فيه على ما لا ينقطع عن النسل و يحصل له التحصن،و تزول به خطرات الشهوه،و لا يؤدي إلى ضعف البدن و القوى.

و أما غير الجنسين من الأنواع و النتائج و الآثار المتعلقة بالقوه الشهويه

إشاره

-و إن كان بعضها أعم الجنسين أو مساويا لهما:-

فمنها:

إشاره

حب الدنيا

اعلم أن للدنيا ماهیه فى نفسها و ماهیه فى حق العبد،أما ماهیه الدنيا و حقیقتها فى نفسها،فعبارة عن أعیان موجوده:هى الأرض و ما علیها و الأرض هى العقار و الضیاع و أمثالهما،و ما علیها تجمع المعادن و النبات و الحيوان،و المعادن تطلب لكونها إما من الآلات و الزينه كالنحاس و الرصاص و الجواهر و أمثالها،أو من النقود كالذهب و الفضة،و النبات يطلب لكونه

ص: ١٨

من الأقوات أو الأدوية، و الحيوانات تطلب إما لملكه أبدانها و استخدامها كالعبيد و الغلمان أو لملكه قلوبها و تسخيرها ليرتب عليه التعظيم و الإكرام و هو الجاه، أو للتمتع و التلذذ بها كالجوارى و النسوان، أو للقوه و الاعتضاد كالأولاد. هذه هى الأعيان المعبر عنها بالدنيا، و قد جمعها الله سبحانه فى قوله:

زَيْنَ لِلدَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

(١)

و حب جميع ذلك من رذائل قوه الشهوه، إلا حب تسخير القلوب لقصد الغلبه و الاستيلاء، فإنه من رذائل قوه الغضب- كما تقدم- و بذلك يظهر أن حب الدنيا المتعلق بقوه الشهوه أعم من الشره بأول تفسيريه - كما أشير إليه-.

و أما ماهيتها فى حق العبد، فعباره عن جميع ما له قبل الموت، كما أن بعد الموت عباره عن الآخره، فكل ما للعبد فيه نصيب و شهوه و حظ و غرض و لذه فى عاجل الحال قبل الوفاه فهى الدنيا فى حقه، و للعبد فيه علاقتان، علاقه بالقلب: و هو حبه له، و علاقه بالبدن: و هو إشغاله بإصلاحه، ليستوفى منه حظوظه. إلا أن جميع ما له إليه ميل و رغبه ليس بمذموم، و ذلك لأن ما يصحبه فى الدنيا و تبقى ثمرته معه بعد الموت- أعنى العلم النافع و العمل الصالح- فهو من الآخره فى الحقيقه، و إنما سمي بالدنيا

ص: ١٩

(١-١) آل عمران، الآية: ١٤.

باعتبار دنوه، فإن كلا من العالم و العابد قد يلتذ بالعلم و العباده بحيث يكون ذلك ألد الأشياء عنده، فهو و إن كان حظا عاجلا له فى الدنيا إلا- أنه ليس من الدنيا المذمومه، بل هو من الآخره فى الحقيقه، و إن عد من الدنيا من حيث دخوله فى الحس و الشهاده، فإن كل ما يدخل فيهما فهو من عالم الشهاده- أعنى الدنيا- و لذا جعل نبينا-صلى الله عليه و آله- الصلاه من الدنيا،

حيث قال: «حب إلى من دنياكم ثلاث: الطيب و النساء، و قره عينى فى الصلاه»، مع أنها من أعمال الآخره.

فالدنيا المذمومه عباره عن حظ عاجل، لا- يكون من أعمال الآخره و لا- وسيله إليها، و ما هو إلا التلذذ بالمعاصى و التنعم بالمباحات الزائده على قدر الضروره فى تحصيل العلم و العمل.

و أما قدر الضروره من الرزق، فتحصيله من الأعمال الصالحه- كما نطقت به الأخبار-

قال رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم-: العباده سبعون جزءا، أفضلها طلب الحلال).

و قال-صلى الله عليه و آله-:

ملعون من ألقى كله على الناس).

و قال السجاد عليه السلام: «الدنيا دنيا، ان: دنيا بلاغ، و دنيا ملعونه»

و قال الباقر عليه السلام: «من طلب الدنيا استعفافا عن الناس، و سعى على أهله، و تعطفوا على جاره، لقي الله- عز و جل- يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليله البدر».

و قال الصادق عليه السلام: «الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله».

و قال عليه السلام «إن الله تبارك و تعالى ليحب الاغتراب فى طلب الرزق».

و قال عليه السلام: «ليس منا من ترك دنياه لآخرته و لا آخرته لدنياه».

و قال- عليه السلام-: «لا تكسلوا فى طلب معاشكم، فإن آباءنا كانوا يركضون فيها و يطلبونها».

و قال له عليه السلام رجل: «إنا لنطلب الدنيا و نحب أن نؤتاها، فقال: تحب أن تصنع بها ما ذا؟ قال: أعود بها على نفسى

و عيالي، و أصل بها و أتصدق، و أحج و أعتمر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة».

و كان أبو الحسن عليه السلام يعمل في أرض قد استتعت قدماءه في العرق، فقيل له:

«جعلت فداك! أين الرجال؟ فقال: و قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه و من أبي، فقيل: و من هو؟ فقال: رسول الله -صلى الله عليه و آله- و أمير المؤمنين و آبائي كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم، و هو من عمل النبيين و المرسلين و الأوصياء و الصالحين» و قد ورد بهذه المضامين أخبار كثيرة آخر مشهوره.

تذنيب (لا بد للمؤمن من مكسب)

قد ظهر من هذه الأخبار أن الراجح -بل اللازم- لكل مؤمن أن يكون له مكسب طيب يحصل منه ما يحتاج إليه من الرزق و غيره من المخارج المحموده، و قد صرح بذلك في أخبار كثيرة آخر،

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أوحى الله -عز و جل- إلى داود عليه السلام: إنك نعم العبد لو لا أنك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئاً، قال: فبكى داود أربعين صباحاً، فأوحى الله -عز و جل- إلى الحديد أن لن لعبدي داود فألان الله له الحديد، و كان يعمل كل يوم درعاً فيبيعه بألف درهم، فعمل ثلاثمائة و ستين درعاً فباعها بثلاثمائة و ستين ألفاً، و استغنى عن بيت المال».

و قال الصادق عليه السلام «من أحبنا أهل البيت فليأخذ من الفقر جلباباً

أو تجفافاً»، و الجلباب: كناية عن الستر على فقره، و التجفاف (١):

كنايه عن كسب طيب يدفع فقره.

و قيل له فى رجل قال: لأفعدن فى بيتى، و لأصومن، و لأعبدن ربى، فأما رزقى فسيأتينى: قال أبو عبد الله «هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم».

و هذا- أى ملكه تحصيل المال الحلال من المكاسب الطيبه و صرفها فى المخارج المحموده- هو الحريه بأحد المعنيين، إذ للحريه إطلاقان:

(أحدهما) ذلك، و هو الحريه بالمعنى الأخص، (و ثانيهما) التخلص عن أسر الهوى و عبوديه القوه الشهويه، و هو الحريه بالمعنى الأعم المرادفه، و ضده الرقيه بالمعنى الأعم الذى هو طاعه قوه الشهوه و متابعه الهوى.

و ضد الأول- أعنى الرقيه بالمعنى الأخص- هو افتقاره إلى الناس فيما يحتاج إليه من الرزق، و القاء نظره إلى أيديهم، و حواله رزقه على أموالهم، إما على وجه محرم، كالغصب و النهب و السرقة و أنواع الخيانات أو غير محرم، كأخذ وجوه الصدقات و أوساخ الناس، بل مطلق الأخذ منهم إذا جعل يده يدا سفلى و يدهم يدا عليا. و لا- ريب فى كون الرقيه بهذا المعنى مذمومه، إذ (الوجه الأول) محرم فى الشريعه و موجب للهلاك الأبدى، و (الوجه الثانى) و إن لم يكن محرما إذا كان فقيرا مستحقا، إلا أنه لا يجابه التوقع من الناس و كون نظره إليهم يقتضى المذله و الانكسار و التخضع للناس و الرقيه و العبوديه لهم، و هذا يرفع الوثوق بالله و الاعتماد و التوكل عليه، و ينجر ذلك إلى سلب التوكل على الله بالكليه، و ترجيح المخلوق على الخالق، و هذا ينافى مقتضى الإيمان و معرفه الواقعيه بالله سبحانه

ص: ٢٢

١- ١) التجفاف: آله للحرب يتقى بها كالدرع و عن تفسير أمثال هذا الحديث راجع الجزء الأول من المجلد الخامس عشر من البحار ص ٦٥، ففيه تفصيل معناه و قد نقل عن ابن الأثير فى النهايه، و ابن أبى الحديد فى شرحه: كلاما فى هذا الباب.

فصل (الدنيا المذمومه هي الهوى)

قد ظهر مما ذكر: أن الدنيا المذمومه حظ نفسك الذى لا حاجه إليه لأمر الآخره، ويعبر عنه بالهوى، وإليه أشار قوله تعالى:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فِإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

(١)

و مجامع الهوى هي المذكوره فى قوله تعالى:

أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

(٢)

و الأعيان التى تحصل منها هذه الأمور هي المذكوره فى قوله سبحانه:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

(٣)

فهذه أعيان الدنيا، و للبعد معها علاقتان:

ص: ٢٣

١-١) النزاعات، الآية: ٤٠.

٢-٢) الحديد، الآية: ٢٠.

٣-٣) آل عمران، الآية: ١٤.

(علاقه مع القلب): و هي حبه لها و حظه منها و انصراف همه إليها حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب المستهتر بها، و يدخل في هذه العلاقه جميع صفات القلب المتعلقه بالدنيا: كالرياء، و السمع، و سوء الظن، و المداهنه و الحسد، و الحقد، و الغل، و الكبر، و حب المدح، و التفاخر و التكاثر.

فهذه هي الدنيا الباطنه، و الظاهره هي الأعيان المذكوره.

و(علاقه مع البدن): و هو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه و حظوظ غيره، و هذا الاشتغال عباره عن الصناعات و الحرف التي اشتغل الناس بها، بحيث أنستهم أنفسهم و خالقهم و أغفلتهم عما خلقوا لأجله، و لو عرفوا سبب الحاجه إليها و اقتصروا على قدر الضروره، لم يستغرقهم اشتغال الدنيا و الانهماك فيها، و لما جهلوا بالدنيا و حكمتها و حظهم منها لم يقتصروا إلا- على قدر الاحتياج، فأوقعوا أنفسهم في أشغالها، و تابعت هذه الأشغال و اتصلت ببعضها ببعض، و تداعت إلى غير نهايه محدوده، فغفلوا عن مقصودها، و تاهوا في كثرة الأشغال. فإن أمور الدنيا لا يفتح منها باب إلا و تنفتح لأجله عشره أبواب آخر، و هكذا يتداعى إلى غير حد محصور، و كأنها هاويه لا نهايه لعمقها، و من وقع في مهواه منها سقط منها إلى أخرى... و هكذا على التوالي. أ لا ترى أن ما يضطر إليه الإنسان بالذات منحصر بالمأكل و الملبس و المسكن؟ و لذلك حدثت الحاجه إلى خمس صناعات هي أصول الصناعات: الفلاحه، و الرعايه للمواشى، و الحياكه و البناء و الاقتناص- أي تحصيل ما خلق الله من الصيد و المعادن و الحشائش و الأحطاب- و تترتب على كل من هذه الصناعات صناعات آخر، و هكذا إلى أن حدثت جميع الصناعات التي نراها في العالم، و ما من أحد إلا و هو مشغول بواحد منها أو أكثر، إلا أهل البطاله و الكساله، حيث غفلوا عن الاشتغال في أول الصبا، أو منعهم مانع و استمروا على غفلتهم و بطالتهم، حتى نشأوا

بلا شغل و اكتساب، فاضطروا إلى الأخذ مما يسعى فيه غيرهم، و لذلك حدثت حرفتان خبيثتان هي (الصوصيه) و (الكديه) (١) و لكل واحد منهما أنواع غير محصوره لا تخفى على المتأمل.

فصل (ذم الدنيا و أنها عدوه الله و الإنسان)

اعلم أن الدنيا عدوه لله و لأولياءه و لأعدائه: أما عداوتها لله، فإنها قطعت الطريق على العباده، و لذلك لم ينظر إليها مذ خلقها، كما ورد في الأخبار (٢) و أما عداوتها لأولياءه و أحبائه، فإنها تزيت لهم بزيتها و عمتهم بزهرتها و نضارتها، حتى تجرعوا مراره الصبر في مقاطعتها. و أما عداوتها لأعدائه، فإنها استدرجتهم بمكرها و مكيدتها و اقتنصتهم بشباكها و حباثلها حتى وثقوا بها و عولوا عليها، فاجتبا منها حيره و ندامه تنقطع دونها الأكباد، ثم حرمتهم عن السعاده أبد الآباد، فهم على فراقها يتحسرون و من مكائدها يستغيثون و لا يغاثون، بل يقال لهم:

إِحْسُوا فِيهَا وَ لَا تُكَلِّمُونِ

(٣)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنصَرُونَ (٤).

ص: ٢٥

١- ١) قال في المنجد: الكديه: الاستعطاء و حرفه السائل الملح.

٢- ٢) سيأتى الخبر بهذا المعنى - ص ٢٦ - و هو عامى.

٣- ٣) المؤمنون، الآية: ١٠٩.

٤- ٤) البقره، الآية: ٨٦.

و الآيات الواردة في ذم الدنيا و حبها كثيرة، و أكثر القرآن مشتمل على ذلك و صرف الخلق عنها و دعوتهم إلى الآخرة، بل هو المقصود من بعثه الأنبياء، فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها. فلنشر إلى نبذه من الأخبار الواردة في ذم الدنيا و حبها و في سرعه زوالها،

قال رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم-: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء».

و قال رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم-: «الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها»

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر»

و قال-صلى الله عليه و آله و سلم-: «من أصبح و الدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء، و ألزم الله قلبه أربع خصال: هما لا ينقطع عنه أبدا، و شغلا لا يتفرغ منه أبدا و فقرا لا ينال غناه أبدا، و أملا لا يبلغ منتهاه أبدا،

و قال-صلى الله عليه و آله-: «يا عجب كل العجب للمصدق بدار الخلود و هو يسعى لدار الغرور!».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «لتأينكم بعدى دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب».

و قال: «ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي. و هل لك من مالك إلا- ما تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت؟».

و قال: «أوحى الله-تعالى- إلى موسى: لا تركزن إلى حب الدنيا، فلن تأتين بكبيره هي أشد عليك منها»

و قال-صلى الله عليه و آله-: «حب الدنيا رأس كل خطيئه».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «من أحب دنياه أضرب آخرته و من أحب آخرته أضرب دنياه، فأثروا ما يبقى على ما يفنى».

و مر-صلى الله عليه و آله- على مزبله، فوقف عليها و قال: «هلموا إلى الدنيا! و أخذ خرقا قد بليت على تلك المزبله و عظاما قد نخرت، فقال: ذه الدنيا!»

و قال-صلى الله عليه و آله- «إن الله لم يخلق خلقا أبغض إليه

من الدنيا، وإنه لم ينظر إليها منذ خلقها».

وقال-صلى الله عليه وآله- «الدنيا دار من لا- دار له و مال من لا- مال له، و لها يجمع من لا عقل له، و عليها يعادى من لا علم عنده، و عليها يحسد من لا فقه له، و لها يسعى من لا يقين له».

وقال-صلى الله عليه وآله وسلم-: «لما هبط آدم من الجنة إلى الأرض قال له: إن للخراب ولد للفناء».

وقال -صلى الله عليه وآله-: «لتجئتن أقوام يوم القيامة و أعمالهم كجبال تهامة، فيؤمر بهم إلى النار، فقيل: يا رسول الله! أ مصلين؟ قال:

نعم،! كانوا يصومون و يصلون و يأخذون هنيئه من الليل، فإذا عرض لهم من الدنيا شيء و ثبوا عليه».

وقال-صلى الله عليه وآله-: «هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى و يجعله بصيرا؟ ألا إنه من رغب فى الدنيا و طال فيها أمله أعمى الله قلبه على قدر ذلك، و من زهد فى الدنيا و قصر أمله فيها أعطاه الله علما بغير تعلم و هدى بغير هداية».

وقال -صلى الله عليه وآله-: «فو الله ما الفقر أخشى عليكم، و لكنى أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، و تهلككم كما اهلكتهم»

وقال: «أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، فقيل: ما بركات الأرض؟ قال:

زهرة الدنيا».

وقال-صلى الله عليه وآله-: «دعوا الدنيا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه فقد أخذ حتفه و هو لا يشعر».

وقال -صلى الله عليه وآله-: «سيأتى قوم بعدى يأكلون أطيب الطعام و أنواعها، و ينكحون أجمل النساء و ألوانها، و يلبسون ألين الثياب و ألوانها و يركبون أقوى الخيل و ألوانها، لهم بطون من القليل لا- تشبع، و أنفوس بالكثير لا- تقنع، عاكفين على الدنيا، يغدون و يروحون إليها، اتخذوها آلهة دون إلههم و ربا دون ربهم إلى أمرهم ينتهون و هواهم يلعبون، فعزيمه

من محمد بن عبد الله لمن أدرك ذلك الزمان من عقب عقبكم و خلف خلفكم أبدا لا يسلم عليهم و لا يعود مرضاهم و لا يتبع جنازهم و لا يوقر كبيرهم و من فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «ما لى و للدنيا و ما أنا و الدنيا؟! إنما مثلى و مثلها كمثل راكب سار فى يوم صائف، فرفعت له شجره، فقال تحت ظلها ساعه، ثم راح و تركها»

و قال-صلى الله عليه و آله-: «احذروا الدنيا، فإنها أسحر من هاروت و ماروت».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه».

و قال عيسى بن مريم-عليه السلام- «ويل لصاحب الدنيا! كيف يموت و يتركها، و يأمنها و تغره، و يشق بها و تخذله، و ييل للمغترين! كيف ألزمهم ما يكرهون، و فارقهم ما يحبون، و جاءهم ما يوعدون، و ييل لمن أصبحت الدنيا همه و الخطايا عمله! كيف يفتضح غدا بذنبه».

و قال-عليه السلام-: «من ذا الذى يبنى على أمواج البحر دارا تلکم الدنيا، فلا تتخذوها قرارا».

و قال عليه السلام «لا يستقيم حب الدنيا و الآخرة فى قلب مؤمن، كما لا يستقيم الماء و النار فى إناء واحد».

و أوحى الله-تعالى- إلى موسى: «يا موسى! ما لك و لدار الظالمين! إنها ليست لك بدار، اخرج منها همك و فارقها بعقلك فبئست الدار هي، إلا لعامل يعمل فيها فنعمت الدار هي، يا موسى! إنى مرصد للظالم حتى آخذ منه للمظلوم».

و أوحى إليه: «يا موسى! لا تركن إلى حب الدنيا، فلن تأتين بكبيره هي أشد منها».

و مر موسى عليه السلام برجل و هو يبكى، و رجع و هو يبكى، فقال موسى: «يا رب عبدك يبكى من مخافتك، فقال تعالى: يا بن عمران! لو نزل دماغه مع عينيه و رفع يديه حتى يسقطا لم أغفر له و هو يحب الدنيا!».

و قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد ما قيل له صف لنا الدنيا:-

«و ما أصف لك من دار من صح فيها سقم، و من أمن فيها ندم، و من افتقر فيها حزن، و من استغنى فيها افتتن، فى حلالها الحساب، و فى حرامها العقاب».

و قال-عليه السّلام-: «إنما مثل الدنيا كمثل الحيه ما ألين مسها و فى جوفها السم الناقع، يحذرها الرجل العاقل و يهوى إليها الصبى الجاهل».

و قال فى وصف الدنيا: «ما أصف من دار أولها عناء و آخرها فناء، فى حلالها حساب و فى حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن، و من افتقر فيها حزن، و من ساعاها فاتته، و من قعد عنها آتته، و من بصر بها بصرتة، و من أبصر إليها أعمته»،

و قال عليه السّلام فى بعض مواعظه: «ارفض الدنيا، فإن حب الدنيا يعمى و يصم و يبكم و يذل الرقاب، فتدارك ما بقى من عمرك، و لا- تقل غدا و بعد، فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأمانى و التسويف، حتى أتاهم أمر الله بغته و هم غافلون فنقلوا على أعوادهم إلى قبورهم المظلمه الضيقه، و قد أسلمهم الأولاد و الأهلون، فانقطع إلى الله بقلب منيب. من رفض الدنيا و عزم ليس فيه انكسار و لا انخزال».

و قال-عليه السّلام-: «لا تغرنكم الحياه الدنيا فإنها دار بالبلاء محفوفه، و بالفناء معروفه، و بالغدر موصوفه، فكل ما فيها إلى زوال، و هى بين أهلها دول و سجال، لا تدوم أحوالها، و لا يسلم من شرها نزالها، بينا أهلها منها فى رخاء و سرور إذا هم منها فى بلاء و غرور أحوال مختلفه، و تارات متصرمه، العيش فيها مذموم، و الرخاء فيها لا- يدوم، و إنما أهلها فيها أغراض مستهدفه، ترميهم بسهامها، و تفنيهم بحمامها. و اعلموا عباد الله انكم و ما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى، ممن كان أطول منكم أعمارا، و أشد منكم بطشا، و أعمر ديارا و أبعد آثارا، فأصبحت أصواتهم هامده خامده من بعد طول تقلبها، و أجسادهم باليه، و ديارهم على عروشها خاويه، و آثارهم عافيه، استبدلوا

بالقصور المشيده و السرر و النمارق الممهده الصخور و الأحجار المسنده فى القبور اللاطئه الملحده فمحلها مقرب، و ساكنها مغرب، بين أهل عماره موحشين، و أهل محله متشاغلين، لا يستأنسون بالعرمان، و لا يتواصلون تواصل الجيران الإخوان، على ما بينهم من قرب الجوار و دنو الدار، و كيف يكون بينهم تواصل، و قد طحنهم بكلكله البلاء، و أكلتهم الجنادل و الثرى و أصبحوا بعد الحياه أمواتا، و بعد نضاره العيش رفاتا، فجع بهم الأحباب و سكنوا تحت التراب، و ظعنوا فليس لهم إياب، هيهات هيهات! كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١).

فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى و الوحده فى دار المثوى، و ارتهنتم فى ذلك المضجع، و ضمكم ذلك المستودع، و كيف بكم لو عاينتم الأمور، و بعثت القبور، و حصل ما فى الصدور، و أوقفتم للتحصيل بين يدى الملك الجليل، فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب، و هتكت عنكم الحجب و الأستار، فظهرت منكم العيوب و الأسرار، هنالك.

تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

(٢)

و قال أيضا-عليه السلام- فى بعض خطبه: «أوصيكم بتقوى الله و الترك للدنيا التاركه لكم، و إن كنتم لا تحبون تركها، المبليه أجسامكم و أنتم تريدون تجديدها، فإنما مثلكم و مثلها كمثل قوم فى سفر سلكوا طريقا

ص: ٣٠

١- ١) المؤمنون، الآية: ١٠١.

٢- ٢) المؤمن، الآية: ١٧.

و كأنهم قد قطعوه، و أفضوا إلى علم، فكأنهم قد بلغوه، و كم عسى أن يجرى المجرى حتى ينتهى إلى الغايه، و كم عسى أن يبقى من له يوم فى الدنيا، و طالب حثيث يطلبه حتى يفارقها، فلا تجزعوا لبؤسها و ضرائها فإنه إلى انقطاع، و لا تفرحوا بمتاعها و نعمائها فإنه إلى زوال، عجبت لطالب الدنيا و الموت يطلبه، و غافل و ليس بمغفول عنه».

و قال السجاد-عليه السلام-: «إن الدنيا قد ارتحلت مدبره، و إن الآخرة قد ارتحلت مقبله، و لكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة و لا تكونوا من أبناء الدنيا، ألا و كونوا من الزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة، ألا إن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الأرض بساطا و التراب فراشا و الماء طيبا، و قرضوا من الدنيا تقريضا، ألا و من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، و من أشفق من النار رجع عن المحرمات، و من زهد فى الدنيا هانت عليه المصائب، ألا إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة فى الجنة مخلصين، و كمن رأى أهل النار فى النار معذبين، شرورهم مأمونه و قلوبهم محزونه، أنفسهم عفيفه، و حوائجهم خفيفه، صبروا أياما قليلة، فصاروا بعقبى راحه طويله، أما الليل فصافون أقدامهم، تجرى دموعهم على خدودهم، و هم يجأرون إلى ربهم، يسعون فى فكاك رقابهم، و أما النهار فحلما علماء برره أتقياء كأنهم القداح، قد براهم الخوف من العباده، ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى، و ما بالقوم من مرض، أم خولطوا، فقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر النار و ما فيها».

و قال-عليه السلام- «ما من عمل بعد معرفه الله-عز و جل- و معرفه رسوله-صلى الله عليه و آله-أفضل من بغض الدنيا، فإن ذلك لشعبا كثيره، و للمعاصى شعبا فأول ما عصى الله به الكبر معصيه إبليس حين أبى و استكبر و كان من الكافرين ثم الحرص، و هى معصيه آدم و حواء حين قال الله-عز و جل-لهما:

فأخذ ما لا- حاحه بهما إليه، فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة و ذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاحه به إليه. ثم الحسد، وهو معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله، فتشعب من ذلك حب النساء و حب الدنيا، و حب الرئاسة، و حب الراحة، و حب الكلام، و حب العلو و الثروة، فصرن سبع خصال، فاجتمعن كلهن في حب الدنيا. فقال الأنبياء و العلماء- بعد معرفه ذلك-: حب الدنيا رأس كل خطيئه، و الدنيا دنياءان: دنيا بلاغ و دنيا ملعونه».

و قال الباقر عليه السلام لجابر:

«يا جابر! إنه من دخل قلبه صافى خالص دين الله شغل قلبه عما سواه يا جابر! ما الدنيا و ما عسى أن تكون الدنيا؟! هل هي إلا طعام أكلته أو ثوب لبسته، أو امرأه أصبتها؟! يا جابر! إن المؤمنين لم يطمثوا إلى الدنيا ببقائهم فيها، و لم يأمنوا قدومهم الآخرة. يا جابر! الآخرة دار قرار، و الدنيا دار فناء و زوال، و لكن أهل الدنيا أهل غفلة، و كان المؤمنون هم الفقهاء أهل فكره و عبره، لم يصمهم عن ذكر الله- جل اسمه- ما سمعوا بآذانهم، و لم يعمهم عن ذكر الله ما رأوا من الزينه بأعينهم ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم» (٢)

ص: ٣٢

(١-١) الأعراف، الآية: ١٩.

(٢-٢) صححنا الحديث على الكافي في باب ذم الدنيا، و صدر الحديث هكذا: «قال جابر: دخلت على أبي جعفر- عليه السلام- فقال: يا جابر! والله لمحزون! و إنى لمشغول القلب، قلت: جعلت فداك! و ما شغلك و ما حزن قلبك...» إلى آخر الحديث.

و قال الصادق-عليه السلام-: «مثل الدنيا كمثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله».

و قال: فيما ناجى الله-عز و جل-به موسى:

«يا موسى! لا تركز إلى الدنيا ركون الظالمين و ركون من اتخذها أبا و أما يا موسى! لو و كلتلك إلى نفسك لتنظر لها إذن لغلب عليك حب الدنيا و زهرتها يا موسى! انفس في الخير أهله و استبقهم إليه، فإن الخير كاسمه، و اترك من الدنيا ما بك الغنى عنه و لا- تنظر عينك إلى كل مفتون بها و موكل إلى نفسه، و اعلم أن كل فتنه بدؤها حب الدنيا، و لا تغبط أحدا بكثرة المال فإن مع كثره المال تكثر الذنوب لواجب الحقوق و لا- تغبطن أحدا برضى الناس عنه. حتى يتعلم أن الله راض عنه، و لا- تغبطن مخلوقا بطاعه الناس له، فإن طاعه الناس له و اتباعهم إياه على غير الحق هلاك له و لمن تبعه»

و أوحى الله-تعالى- إلى موسى و هارون لما أرسلهما إلى فرعون: «لو شئت أن أزينكما بزينة من الدنيا، يعرف فرعون حين يراها أن مقدرته تعجز عما أوتيتما لفعلت، و لكنى أرغب لكما عن ذلك و أزوى ذلك عنكما و كذلك أفعل بأوليائي، إنى لأزويهم عن نعيمها، كما يزوى الراعى الشفيق غنمه عن مواقع الهلكه، و إنى لأ-جنبهم عيش سلوتها، كما يجنب الراعى الشفيق إبله عن مواقع الغره، و ما ذلك لهوانهم على، و لكن ليستكلموا نصيبيهم من كرامتى سالما موفرا، إنما يتزين لى أوليائي: بالذل و الخشوع و الخوف و التقوى».

و قال الكاظم-عليه السلام-: «قال أبو ذر -رحمه الله-: جزي الله الدنيا عن مذمه بقدر رغبين من الشعير، أتغدى بأحدهما و أتعشى بالآخر، و بعد شملتى الصوف، أتزر بأحدهما و أتردى بالآخرى».

و قال لقمان لابنه: «يا بنى! بع دنياك بأخرتك تريحهما جميعا، و لا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. و قال له: «يا بنى! إن الدنيا بحر عميق، قد غرق فيها ناس كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى

اللّه-عز و جل- و حشوها الإيمان، و شراعها التوكل على الله، لعلك ناج و ما أراك ناجيا». و قال: «يا بنى! إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما جمعوا و لم يبق من جمعوا له، و إنما أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل و وعدت عليه أجرا، فأوف عملك و استوف أجرك، و لا تكن فى هذه الدنيا بمنزله شاه وقعت فى زرع أخضر فأكلت حتى سمت، فكان حتفها عند سمنها، و لكن اجعل الدنيا بمنزله قطره على نهر جزت عليها و تركتها، و لم ترجع إليها آخر الدهر، أخرج بها و لا تعمر، فإنك لم تؤمر بعمارتها، و اعلم أنك ستسأل غدا إذا وقفت بين يدى الله-عز و جل- عن أربع: شبابك فيما أبلتته، و عمرك فيما أفنيتته، و مالك مما اكتسبته.

و فيما أنفقته، فتأهب لذلك، و أعد له جوابا، و لا تأس على ما فاتك من الدنيا. فإن قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه، و كثيرها لا يؤمن بلاؤه، فخذ حذرک و جد فى أمرک، و اكشف الغطاء عن وجهك، و تعرض لمعروف ربك، و جدد التوبه فى قلبك، و اكمش فى فراغك قبل أن يقصد قصدك، و يقضى قضاؤك، و يحال بينك و بين ما تريد».

و قال بعض الحكماء: «الدنيا دار خراب، و أخرج منها قلب من يعمرها. و الجنة دار عمران، و أعمر منها قلب من يعمرها». و قال بعضهم: «الدنيا لمن تركها، و الآخرة لمن طلبها». و قال بعضهم:

«إنك لن تصبح فى شىء من الدنيا إلا و قد كان له أهل قبلك، و يكون له أهل بعدك، و ليس لك من الدنيا إلا عشاء ليله و غداء يوم، فلا- تهلك نفسك فى أكله، و صم الدنيا، و أفطر على الآخرة، فإن رأس مال الدنيا الهوى، و ربحها النار». و قال بعض أكابر الزهاد: «الدنيا تخلق الأبدان و تجدد الآمال، و تقرب المنية، و تبعد الأمنية، و من ظفر بها تعب، و من فاتته نصب»، و قال بعضهم: «ما فى الدنيا شىء يسرك إلا و قد الترق

به شيء يسؤك». وقال آخر: «لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: إنه لم يشبع مما جمع، ولم يدرك ما أمل، ولم يحسن الزاد لما قدم عليه» وقال حكيم: كانت الدنيا ولم أكن فيها، وتذهب ولا أكون فيها، فكيف أسكن إليها؟ فإن عيشها نكد، وصفوها كدر، وأهلها منها على وجل، إما بنعمه زائله، أو بليه نازله، أو منيه قاضيه».

وقال بعض العرفاء: «الدنيا حانوت الشيطان، فلا تسرق من حانوته شيئاً، فيجىء في طلبك و يأخذك». وقال بعضهم: «لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان ينبغي أن يختار العاقل خزفاً يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا أدون من خزف يفنى؟»

وقد ورد: «أن العبد إذا كان معظماً للدنيا، يوقف يوم القيامة، ويقال: هذا عظم ما حقره الله».

وروى: «أنه لما بعث النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أتت إبليس جنوده، فقالوا: قد بعث نبي و أخرجت أمه، قال: يحبون الدنيا؟ قالوا: نعم إقال: إن كانوا يحبونها ما أبالي ألا يعبدوا الأوثان، وأنا أغدو عليهم و أروح بثلاثه:

أخذ المال من غير حقه، و إنفاقه في غير حقه، و إمساكه عن حقه، و الشر كله لهذا تبع».

وروى: «أنه أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه احذر مقتك، فتسقط من عيني، فاصب عليك الدنيا صبا». وقال بعض الصحابه: «ما أصبح أحد من الناس في الدنيا إلا و هو ضيف، و ما له عاريه. فالضيف مرتحل، و العاريه مردوده». وقال بعضهم: «إن الله جعل الدنيا ثلاثه أجزاء: جزء للمؤمن، و جزء للمنافق، و جزء للكافر.

فالمؤمن يتزود، و المنافق يتزين، و الكافر يتمتع». و قيل: «من أقبل على الدنيا أحرقتة نيرانها حتى يصير رماداً، و من أقبل على الآخرة صفته نيرانها فصار سبيكه ذهب ينتفع بها، و من أقبل على الله سبحانه، أحرقتة

نيران التوحيد، فصار جوهرًا لا حد لقيمته». وقيل أيضًا: «العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله و أرضى خالقه قبل أن يلقاه». وسأل بعض الأمراء رجلاً بلغ عمره مائتي سنة عن الدنيا، فقال:

«سنيات بلاء و سنيات رخاء، يوم فيوم، و ليله فليله، يولد ولد، و يهلك هالك، فلو لا المولود باد الخلق، و لو لا الهالك لصاقت الدنيا بمن فيها»، فقال له الأمير: سل ما شئت، قال: «أريد منك أن ترد على ما مضى من عمري، و تدفع عني ما حضر من أجلي»، قال: لا أملك ذلك، قال:

«فلا حاجة لي إليك».

و الأخبار و الآثار في ذم الدنيا و حبها، و في سرعه زوالها و عدم الاعتبار بها، و في هلاك من يطلبها و يرغب إليها، و في ضديتها للآخرة، أكثر من أن تحصى. و ما ورد في ذلك من كلام أئمتنا الراشدين، (لا) سيما عن مولانا أمير المؤمنين -صلوات الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين- فيه بلاغ لقوم زاهدين. و من تأمل في خطب علي عليه السلام و مواعظه كما في نهج البلاغه و غيره- يظهر له خساسة الدنيا و رذالتها. و قضيه السؤال و الجواب بين روح الأمين و نوح في كيفية سرعه زوال الدنيا مشهوره، و حكاية مرور روح الله على قريه هلك أهلها من حب الدنيا معروفه (1) و لعظم آفة الدنيا و حقارتها و مهانتها عند الله، لم يرضها لأحد من أوليائه و حذرهم عن غوائلها، فترهدوا فيها و أكلوا منها قصداً، و قدموا فضلاً أخذوا منها ما يكفي، و تركوا ما يلهي، لبسوا من الثياب ما ستر العوره، و أكلوا من الطعام ما سد الجوع، نظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية، و إلى الآخرة أنها باقية، فترودوا منها كزاد الراكب، فخرّبوا الدنيا و عمروا

ص: ٣٦

١- ١) ذكرها (الكافي) عن أبي عبد الله الصادق (ع) في باب حب الدنيا بتمامها.

بها الآخرة، ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم فعملوا أنهم سينظرون إليها بأعينهم فارتحلوا إليها بقلوبهم لما علموا أنهم سيرتحلون إليها بأبدانهم صبروا قليلا و نعموا طويلا.

فصل (خسائس صفات الدنيا)

اعلم أن للدنيا صفات خسيسه قد مثلت في كل صفة بما تماثله فيها فمثالها في سرعه الفناء و الزوال و عدم الثبات: مثل النبات الذى اختلط به ماء السماء فاخضر، ثم أصبح هشيمًا تذروه الرياح، أو كمنزل نزلته ثم ارتحلت عنه، أو كقنطره تعبر عنها و لا تمكث عليها. و فى كونها مجرد الوهم و الخيال، و كونها مما لا أصل لها و لا حقيقه، كفىء الظلال، أو خيالات المنام و أضغاث الأحلام، فإنك قد تجد فى منامك ما تهواه، فإذا استيقظته ليس معك منه شىء.

و فى عداوتها لأهلها و إهلاكها إياهم: بامرأه تزينت للخطاب، حتى إذا نكحتهم ذبحتهم.

فقد روى: «أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا فرآها فى صوره عجوز شمطاء هتماء عليها من كل زينه، فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا- أحصيه، قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتل، فقال عيسى عليه السلام: -بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بالماضين؟ كيف تهلكينهم واحدا واحدا و لا يكونون منك على حذر؟!».

و فى مخالفه باطنها لظاهرها: كعجوز متزينه تخدع الناس بظاهرها.

فإذا وقفوا على باطنها و كشفوا القناع عن وجهها، ظهرت لهم قبائحها

روى: «أنه يؤتى بالدنيا يوم القيامة فى صورة عجوز شمطاء زرقاء، أنيابها باديه، مشوه خلقها، فتشرف على الخلائق، و يقال لهم: تعرفون هذه فيقولون: نعوذ بالله من معرفه هذه! فيقال: هذه الدنيا التى تفاخرتم عليها، و بها تقاطعتم الأرحام، و بها تحاسدتم و تباغضتم و أغررتم، ثم يقذف بها فى جهنم، فتنادى: أى رب! أين أتباعى و أشياعى؟ فيقول الله -عز و جل-: ألحقوا بها أتباعها و أشياعها».

و فى قصر عمرها لكل شخص بالنسبه إلى ما تقدمه من الأزل و ما يتأخر عنه من الأبد: كمثله خطوه واحده، بل أقل من ذلك، بالنسبه إلى سفر طويل، بل بالنسبه إلى كل مسافه الأرض أضعافا غير متناهيه.

و من رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها، و لم يبالي كيف انقضت أيامه فى ضيق و ضرر أو فى سعه و رفاهيه، بل لا يبنى لبنه على لبنه. توفى سيد الرسل صلّى الله عليه و آله و ما وضع لبنه على لبنه و لا قصبه على قصبه.

و رأى بعض أصحابه يبنى بيتا من حص، فقال: «أرى الأمر أعجل من هذا». و إلى هذا

أشار عيسى عليه السلام حيث قال: «الدنيا قنطره، فاعبروها و لا تعمروها».

و فى نومه ظاهرها و خشونه باطنها: مثل الحيه التى يلين مسها و يقتل سمها.

و فى قلبه ما بقى منها بالإضافه إلى ما سبق: مثل ثوب شق من أوله إلى آخره، فبقى متعلقا فى آخره، فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع.

و فى قلبه نسبتها إلى الآخره: كمثله ما يجعل أحد إصبعة فى اليم، فلينظر بم يرجع إليه من الأصل.

و فى تأديه علائقها بعض إلى بعض حتى ينجر إلى الهلاك: كماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله.

و فى تأديه الحرص عليها إلى الهلاك غما: كمثل دوده القز كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما.

و فى تعذر الخلاص من تبعاتها و استحاله عدم التلوث بقاذوراتها بعد الخوض فيها: كالماشى فى الماء، فإنه يمتنع ألا تبتل قدماه.

و فى نضاره أولها و خباثه عاقبتها: كالأطعمه التى تؤكل، فكما أن الطعام كلما كان ألد طعما و أكثر دسومه كان رجيعة أقدر و أشد نتنا، فكذلك كل شهوه من شهوات الدنيا التى كانت للقلب أشهى و أقوى، فتننها و كراهيتها و التأذى بها عند الموت أشد، و هذا مشاهد فى الدنيا.

فإن المصيبة و الألم و التفجع فى كل ما فقد بقدر الالتذاذ بوجوده و حرصه عليه و حبه له، و لذا ترى أن من نهبت داره و أخذت أهله و أولاده، يكون تفجعه و ألمه أشد مما إذا أخذ عبد من عبده، فكل ما كان عند الوجود أشهى عنده و الذ، فهو عند الفقد أدهى و أمر، و ما للموت معنى إلا فقد ما فى الدنيا.

و فى تنعم الناس بها ثم تفجعهم على فراقها: مثل طبق ذهب عليه بخور و رياحين، فى دار رجل هياه فيها، و دعا الناس على الترتيب واحدا بعد واحد ليدخلوا داره، و يشمه كل واحد و ينظر إليه، ثم يتركه لمن يلحقه، لا ليملكه و يأخذه، فدخل واحد و جهل رسمه، فظن أنه قد وهب ذلك له، فتعلق به قلبه، لما ظن أنه له، فلما استرجع منه ضجر و تألم، و من كان عالما برسمه انتفع به و شكره و رده بطيب قلب و انشراح صدر. فكذلك من عرف سنه الله فى الدنيا، علم أنها دار ضيافه سبلت على المجتازين لينتفعوا بما فيها، كما ينتفع المسافر بالعوارى، ثم يتركوها و يتوجهوا إلى مقصدهم من دون صرف قلوبهم إليها، حتى تعظم مصيبتهم عند فراقها، و من جهل سنه الله فيها، ظن أنها مملوكه له، فيتعلق بها

قلبه، فلما أخذت منه عظمت بليته و اشتدت مصيبتة.

و فى اغترار الخلق بها و ضعف إيمانهم بقوله تعالى فى تحذيره إياهم غوائلها: كمفازة غرباء لا نهايه لها، سلكوها قوم و تاهوا فيها بلا زاد و ماء و راحله، فأيقنوا بالهلاك، فبيناهم كذلك إذ خرج عليهم رجل و قال:

أ رأيتم إن هديتكم إلى رياض خضر و ماء رواء ما تعملون؟ قالوا: لا- نعصيك فى شىء. فأخذ منهم عهدا و موثيق على ذلك، فأوردهم ماء رواء و رياضا خضراء، فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال: الرحيل! قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم، و إلى رياض ليست كرياضكم. فقال أكثرهم: لا نريد عيشا خيرا من هذا، فلم يطيعوه. و قالت طائفه -و هم الأقلون-: ألم تعطوا هذا الرجل عهدكم و موثيقكم بالله ألا- تعصوه و قد صدقكم فى أول حديثه؟ فوالله إنه صادق فى هذا الكلام أيضا! فأتبعه هذا الأقل، فذهب فيهم إلى أن أوردهم فى ماء و رياض أحسن بمراتب شتى مما كانوا فيه أولا، و تخلف عنه الأكثرون، فبدرهم عدو، فأصبحوا من بين قتيل و أسير.

تذنيب (تشبيها الدنيا و أهلها)

قد شبه بعض الحكماء حال الإنسان و اغتراره بالدنيا، و غفلته عن الموت و ما بعده من الأهوال، و انهماكه فى اللذات العاجله الفانيه الممتزجه بالكدورات: بشخص مدلى فى بئر، مشدود وسطه بحبل، و فى أسفل ذلك البئر ثعبان عظيم متوجه إليه، منتظر سقوطه، فاتح فاه لالتقامه، و فى أعلى ذلك البئر جردان أبيض و أسود، لا يزالان يقرضان ذلك الحبل شيئا فشيئا، و لا يفتران عن قرضه آنا من الآنات، و ذلك الشخص،

مع أنه يرى ذلك الثعبان و يشاهد انقراض الحبل آنا فأنا، قد أقبل على قليل عسل قد لطح به جدار ذلك البئر و امتزج بترابه و اجتمعت عليه زنابير كثيره، و هو مشغول بلطعه منهمك فيه، ملتذ بما أصاب منه، مخاصم لتلك الزنابير عليه، قد صرف باله بأجمعه إلى ذلك، غير ملتفت إلى ما فوقه و إلى ما تحته. فالبئر هو الدنيا، و الحبل هو العمر، و الثعبان الفاتح فاه هو الموت، و الجرذان الليل و النهار القارضان للعمر، و العسل المختلطه بالتراب هو لذات الدنيا الممتزجه بالكدورات و الآلام، و الزنابير هم أبناء الدنيا المتزاحمون عليها.

و شبه بعض العرفاء الدنيا و أهلها، في اشتغالهم بنعيمها و غفلتهم عن الآخرة، و حسراتهم العظيمة بعد الموت، من فقدهم نعيم الجنة بسبب انغمارهم في خسائس الدنيا: يقوم ركبوا السفينه، فانتهدت بها إلى جزيره فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجه، و حذرهم المقام فيها، و خوفهم مرور السفينه و استعجالها، فترفقوا في نواحي الجزيره، ففضى بعضهم حاجته، و بادر إلى السفينه، فصادف المقام خاليا، فأخذ أوسع الأماكن و أوقفها بمراده. و بعضهم توقف في الجزيره، و اشتغل بالنظر إلى أزهارها و أنوارها و أشجارها و أحجارها و نعمات طيورها، ثم تنبه لخطر فوات السفينه فرجع إليها، فلم يصادف إلا مكانا ضيقا، فاستقر فيه. و بعضهم، بعد التنبه لخطر مرور السفينه، لما تعلق قلبه ببعض أحجار الجزيره و أزهارها و ثمارها، لم تسمح نفسه بأهمالها، فاستصحت منها جملة و رجع إلى السفينه فلم يجد فيها إلا مكانا ضيقا لا يسعه إلا بالتكلف و المشقه، و ليس فيه مكان لوضع ما حمله، فصار ذلك ثقلا عليه و بالا، فندم على أخذها، و لم يقدر على رميها، فحملها في السفينه على عنقه متأسفا على أخذها. و بعضهم اشتغل بمشاهده الجزيره، بحيث لم يتنبه أولا من خطر مرور السفينه و من

نداء الملاح، حتى امتلأت السفينه، فتنبه أخيرا و رجح إليها، مثقلا بما حمله من أحجار الجزيره و حشائشها، و لما وصل إلى شاطئ البحر سارت السفينه، أ و لم يجد فيها موضعا أصلا، فبقى على شاطئ البحر. و بعضهم لكثرة الاشتغال بمشاهده الجزيره و ما فيها نسوا المركب بالمره، و لم يبلغهم النداء أصلا، لكثرة انغمارهم في أكل الثمار و شرب المياه و التنسم بالأنوار و الأزهار و التفرج بين الأشجار، فسارت السفينه و بقوا في الجزيره من دون تنبههم بخطر مرورها، ففترقوا فيها، فبعضهم نهشته العقارب و الحيات و بعضهم افترسته السباع، و بعضهم مات في الأوحال، و بعضهم هلك من الندامه و الحسره و الغصه، و أما من بقى على شاطئ البحر فمات جوعا، و أما من وصل إلى المركب مثقلا بما أخذه، فشغله الحزن بحفظها و الخوف من فوتها، و قد ضيق عليه مكانه، فلم يلبث إن ذبلت ما أخذه من الأزهار، و عفنت الثمار، و كمدت ألوان الأحجار، فظهرت نتن رائحتها، فتأذى من نتن رائحتها و لم يقدر على إلقائها في البحر لصيرورتها جزءا من بدنه، و قد أثر فيه ما أكل منها، و لم ينته إلى الوطن إلا بعد إحاطه الأمراض و الأسقام عليه لأجل ما لم ينفك عنه من النتن، فبلغ إليه سقيما مدنفا، فبقى على سقمه أبدا، أو مات بعد مده، و أما من رجح إلى المركب بعد تضيق المكان، فما فاته إلا سعه المحل، فتأذى بضيق المكان مده، و لكن لما وصل إلى الوطن استراح، و من رجح إليه أولا و وجد المكان الأوسع فلم يتأذى من شيء أصلا و وصل إلى الوطن سالما. فهذا مثال أصناف أهل الدنيا في اشتغالهم بحفظهم العاجله، و نسيانهم وطنهم الحقيقي، و غفلتهم عن عاقبه أمرهم. و ما أقبح بالعاقل البصير أن تغره بأحجار الأرض و هشيم النبات، مع مفارقتها عند الموت و صيرورته كلا و وبالا عليه.

اعلم أنه لا يبلغ مع العبد عند الموت إلا صفاء القلب، أعنى طهارته عن أدناس الدنيا و حبه لله و أنسه بذكره، و صفاء القلب و طهارته لا يحصل إلا بالكف عن شهوات الدنيا، و الحب لا يحصل إلا بالمعرفه، و المعرفه لا تحصل إلا بدوام الفكره، و الأنس لا يحصل إلا- بكثرة ذكر الله و المواظبه عليه، و هذه الصفات الثلاث هي المنجيات المسعده بعد الموت، و هي الباقيات الصالحات.

أما طهاره القلب عن أدناس الدنيا، فهي الجنه بين العبد و بين عذاب الله،

كما ورد في الخبر: «أن اعمال العبد تناضل عنه، فإذا جاء العذاب من قبل رجله جاء قيام الليل يدفع عنه، و إذا جاء من قبل يديه جاءت الصدقه تدفع عنه...» الحديث.

و أما الحب و الأنس، فهما يوصلان العبد إلى لذه المشاهده و اللقاء.

و هذه السعاده تتعجل عقيب الموت إلى أن يدخل الجنه، فيصير القبر روضه من رياض الجنه، و كيف لا يصل صاحب الصفات الثلاث بعد موته غايه البهجه و نهايه اللذه بمشاهده جمال الحق، و لا يكون القبر عليه روضه من الرياض الخلد، و لم يكن له إلا محبوب واحد، و كانت العوائق تعوقه عن الأنس بدوام ذكره و مطالعه جماله، و بالموت ارتفعت العوائق و أفلت من السجن و خلى بينه و بين محبوبه، فقدم عليه مسرورا سالما من الموانع آمنا من الفراق؟ و كيف لا يكون محب الدنيا عند الموت معذبا و لم يكن له محبوب إلا الدنيا، و قد غصبت منه و حيل بينه و بينها، و سدت عليه طرق

الحيله فى الرجوع إليه؟ و ليس الموت عدما، إنما هو فراق لمحباب الدنيا و قدوم على الله، فإذن سالك طريق الآخرة هو المواظب على أسباب هذه الصفات الثلاث، و هى: الذكر، و الفكر، و العمل الذى يفظمه عن شهوات الدنيا و يبغض إليه ملاذها و يقطعه عنها. و كل ذلك لا- يمكن إلا بصحة البدن، و صحة البدن لا تنال إلا بالقوت و الملبس و المسكن، و يحتاج كل واحد إلى أسباب، فالقدر الذى لا بد منه من هذه الثلاثة إذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة لم يكن من أبناء الدنيا و كانت الدنيا فى حقه مزرعه الآخرة، و إن أخذ ذلك على قصد التنعم و حظ النفس صار من أبناء الدنيا و الراغبين فى حظوظها. إلا- أن الرغبة فى حظوظ الدنيا تنقسم إلى ما يعرض صاحبه لعذاب الله فى الآخرة، وسمى ذلك حراما، و إلى ما يحول بينه و بين الدرجات العلى و يعرضه لطول الحساب، و يسمى ذلك حلالا. و البصير يعلم أن طول الموقف فى عرصات القيامة لأجل المحاسبه أيضا عذاب، فمن نوقش فى الحساب عذب، و لذلك

قال رسول الله- صلى الله عليه و آله-: «فى حلالها حساب و فى حرامها عقاب». بل لو لم يكن الحساب، لكان ما يفوت عن الدرجات العلى فى الجنة و ما يرد على القلب من التحسر على تفويتها بحظوظ حقيقه خسيسه لا- بقاء لها، هو أيضا عذاب و يرشدك إلى ذلك حالك فى الدنيا إذا نظرت إلى أقرانك، و قد سبقوك إلى السعادات الدنيويه، كيف ينقطع قلبك عليها حسرات، مع علمك بأنها سعادات متصرمه لا بقاء لها، و منغصه بكدورات لا صفاء لها، فما حالك فى فوات سعادات لا يحيط الوصف بعظمتها و تنقطع الأذهان و الدهور دون غايتها؟ و كل من تنعم فى الدنيا، و لو بسماع صوت من طائر أو بالنظر إلى خضره أو بشربه ماء بارد، فهو ينقص من حظه فى الآخرة و التعرض لجواب السؤال فيه ذل، و حذر، و خوف، و خطر، و خجل

و انكسار، و مشقه، و انتظار، و كل ذلك من نقصان الحظ.

فالدنيا-قليلها و كثيرها، حلالها و حرامها-ملعونه، إلا- ما أعان على تقوى الله، فإن ذلك القدر ليس من الدنيا، و كل من كانت معرفته أقوى و أتم كان حذر من نعيم الدنيا أشد و أعظم، حتى

أن عيسى عليه السلام وضع رأسه على حجر لما نام ثم رمى به، إذ تمثل له إبليس و قال رغبت فى الدنيا.

و حتى أن سليمان-عليه السلام-فى ملكه كان يطعم الناس من لذائذ الأطعمه و هو يأكل خبز الشعير، فجعل الملك على نفسه بهذا الطريق امتحانا و شده، فإن الصبر من لذيذ الأطعمه مع وجودها أشد. و لذا زوى الله-تعالى-الدنيا على نبينا-صلى الله عليه و آله- فكان يطوى أياما، و كان يشد الحجر على بطنه من الجوع، و لهذا سلط الله المحن و البلاء على الأنبياء و الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل فى درجات العلى. كل ذلك نظرا لهم و امتنانا عليهم، ليتوفر من الآخرة حظهم، كما يمنع الوالد المشفق ولده لذائذ الفواكه و الأطعمه و يلزمه الفصد و الحجامة، شفقه عليه و حبا له لا بخلا به عليه. و قد عرفت بهذا أن كل ما ليس لله فهو من الدنيا و ما هو لله فليس من الدنيا.

ثم الأشياء على أقسام ثلاثة:

(الأول) ما لا يتصور أن يكون لله، بل من الدنيا صورته و معنى و هى أنواع المعاصى و المحظورات و أصناف التعم بالمباحات، و هى الدنيا المحضه المذمومه على الإطلاق.

(الثانى) ما صورته من الدنيا، كالأكل و النوم و النكاح و أمثالها، و يمكن أن يجعل معناه لله، فإنه يمكن أن يكون المقصود منه حظ النفس فيكون معناه كصورته أيضا من الدنيا، و يمكن أن يكون المقصود منه الاستعانه على التقوى، فهو لله بمعناه و إن كانت صورته صورته الدنيا،

قال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: «من طلب من الدنيا حالاً مكاثراً مفاخرًا لقي الله وهو عليه غضبان، و من طلبها استعفافاً عن المسأله و صيانته لنفسه جاء يوم القيامة و وجهه كالقمر ليله البدر».

(الثالثه) ما صورته لله، و يمكن أن يجعل معناه من الدنيا بالقصد، و هو ترك الشهوات، و تحصيل العلم، و عمل الطاعات و العبادات. فهذه الثلاث إذا لم يكن لها باعث سوى أمر الله و اليوم الآخر فهي لله صورته و معنى، و لم تكن من الدنيا أصلاً، و إن كان الغرض منها حفظ المال و الحميه و الاشتهار بالزهد و الورع و طلب القبول بين الخلق بإظهار المعرفه صار من الدنيا معنى و إن كان يظن بصورته أنه لله.

و منها:

اشاره

حب المال

و هو من شعب حب الدنيا، إذ حب الدنيا يتناول حب كل حظ عاجل، و المال بعض أجزاء الدنيا، كما أن الجاه بعضها، و اتباع شهوه البطن و الفرج بعضها، و تشفى الغيظ بحكم الغضب و الحسد بعضها، و الكبر و طلب العلو بعضها.

و بالجمله: لها أبعاض كثيره يجمعها كل ما لإنسان فيه حظ عاجل، فأفات الدنيا كثيره الشعب و الأرجاء، و اسعه الأرجاء و الأكناف، و لكن أعظم آفاتا المتعلقه بالقوه الشهويه هو (المال)، إذ كل ذى روح محتاج إليه و لا غناء له عنه، فإن قد حصل الفقر الذى يكاد أن يكون كفراً و إن وجد حصل منه الطغيان الذى لا تكون عاقبه أمره إلا خسراً، فهو

ص: ٤٤

لا- يخلو من فوائد وآفات، وفوائده من المنجيات وآفاته من المهلكات، و تمييز خيرها و شرها من المشكلات، إذ من فقده تحصل صفة الفقر، و من وجوده تحصل صفة الغناء، و هما حالتان يحصل بهما الامتحان.

ثم (للفاقد) حالتان: القناعه، و الحرص، و أحدهما محموده و الأخرى مذمومه. و (للحريص) حالتان: تشمر للحرف و الصنائع مع اليأس عن الخلق، و طمع بما فى أيديهم. و إحدى الحالتين شر من الأخرى. و (للواعد) حالتان: إمساك، و إنفاق. و أحدهما مذموم و الآخر ممدوح و (للمنفق) حالتان: إسراف، و اقتصاد، و الأول مذموم و الثانى ممدوح و هذه أمور متشابهه لا بد أولاً من تمييزها، ثم الأخذ بمحمودها و الترك لمذمومها، حتى تحصل النجاه من غوائل المال و فتنتها. و من هنا قال بعض الأكابر: الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل و ما رقيته؟ قال: أخذه من حله، و وضعه فى حقه.

فصل الكتاب و السنه متظاهران فى ذم المال و كراهه حبه،

قال الله سبحانه:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

(١)

و قال: وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (٢).

ص: ٤٧

١- ١) المنافقون، الآية: ٩.

٢- ٢) الأنفال، الآية: ٢٨.

وقال: **الْمَالُ وَالْبُنُونُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا... الآية (١).**

وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: «حب المال والشرف ينبتان النفاق، كما ينبت الماء البقل».

وقال -صلى الله عليه وآله-:

«ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبه غنم بأكثر فسادا من حب المال والعجاء في دين الرجل المسلم».

وقال: «شر أمتي الأغنياء».

وقال -صلى الله عليه وآله-: «يقول الله -تعالى-: يا ابن آدم! مالي، مالي! وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت

فأفنت، أو لبست فأبليت؟!»

وقال صلى الله عليه وآله: «أخلاء ابن آدم ثلاثة: واحد يتبعه إلى قبض روحه وهو ماله، وواحد يتبعه إلى قبره وهو أهله، و

واحد يتبعه إلى محشره وهو عمله».

وقال -صلى الله عليه وآله-: «يجاء بصاحب الدنيا الذي أطاع الله فيها وماله بين يديه، كلما يكفأ به الصراط قال له ماله: امض و

قد أدت حق الله في. ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيها وماله بين كفيه، كلما يكفأ به الصراط قال ماله: ويلك ألا

أدت حق الله في؟... فما يزال كذلك حتى يدعو بالثبور والويل»

وقال -صلى الله عليه وآله-: «إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، وهما مهلكاكم».

وقال -صلى الله عليه وآله-: «لكل أمه عجل، وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم».

وقال -صلى الله عليه وآله-: «يؤتى برجل يوم القيامة، وقد جمع مالا من حرام وأنفقه في حرام فيقال: اذهبوا به إلى النار. ويؤتى

برجل قد جمع مالا من حلال وأنفقه في حرام، فيقال اذهبوا به إلى النار. ويؤتى برجل قد جمع مالا من حرام وأنفقه في حلال

فيقال اذهبوا به إلى النار. ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وأنفقه في

ص: ٤٨

حلال، فيقال له: قف لعلك قصرت في طلب هذا بشيء مما فرضت عليك من صلاه لم تصلها لوقتها، و فرطت في شيء من ركوعها و سجودها و وضوئها، فيقول: لا يا رب! كسبت من حلال و أنفقت في حلال، و لم أضيع شيئاً مما فرضت، فيقال: لعلك اختلت في هذا المال في شيء من مركب أو ثوب باهيت به، فيقول: لا يا رب! لم اختل و لم أباه في شيء، فيقال: لعلك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل، فيقول: لا- يا رب! لم أضيع حق أحد أمرتى أن أعطيه. فيجىء أولئك فيخاصمونهم، فيقولون: يا رب أعطيتهم و أغنيتهم و جعلته بين أظهرنا و أمرته أن يعطينا، فإن كان قد أعطاهم و ما ضيع مع ذلك شيئاً من الفرائض و لم يختل في شيء، فيقال: قف الآن هات شكر نعمه أنعمتها عليك من أكله أو شربه أو لقمه أو لذه... فلا يزال يسأل».

فليت شعري- يا أخى- إن الرجل الذى فعل في الحلال، و أدى الفرائض بحدودها، و قام بالحقوق كلها، إذا حوسب بهذه المحاسبه، فكيف يكون حال أمثالنا العرقى في فتن الدنيا و تخاليطها، و شبهاتها و شهواتها و زينتها، فيا لها من مصيبه ما أفضعها، و رزیه ما أجلها، و حسره ما أعظمها لا ندرى ما تفعل بنا الدنيا غدا في الموقف عند يدي الجبار.

و لخوف هذا الخطر قال بعض الصحابه: «ما يسرنى أن أكتسب كل يوم ألف دينار من حلال و أنفقها في طاعه الله، و لم يشغلنى الكسب عن صلاه الجماعه»، قالوا له: و لم ذلك رحمك الله؟ قال: «لأنى غنى عن مقامى يوم القيامه، فيقول الله: عبدى من أين اكتسبت و فى أى شيء أنفقت؟».

فينبغى لكل مؤمن تقى ألا يتلبس بالدنيا، فيرضى بالكفاف، و إن

كان معه فضل فليقدمه لنفسه، إذ لو بقى بعده لكان له مفاسد و آفات.

روى: «أنه قال رجل: يا رسول الله، ما لى لا أحب الموت؟ فقال:

هل معك من مال؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: قدم مالك أمامك فإن قلب المؤمن مع ماله، إن قدمه أحب أن يلحقه، وإن خلفه أحب أن يتخلف معه».

و وضع أمير المؤمنين -عليه السلام- درهما على كفه ثم قال: «أما إنك ما لم تخرج عنى لا تنفعنى».

و روى: «أن أول ما ضرب الدينار و الدرهم رفعهما إبليس، ثم وضعهما على جبهته، ثم قبلهما و قال: من أحبكما فهو عبدى حقا».

و قال عيسى عليه السلام: «لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا، فإن بريق أموالهم يذهب بنور إيمانكم». و قال بعض الأكابر: «مصيبتان لم يسمع الأولون و الآخرون بمثلهما للعبد فى ماله عند موته»، قيل: و ما هما؟ قال: «يؤخذ منه كله، و يسأل عنه كله».

ثم جميع ما ورد فى ذم الغنى و مدح الفقر -كما يأتى بعضه-، و جميع ما ورد فى ذم الدنيا -كما تقدم بعضه- يتناول ذم المال، لأنه أعظم أركان الدنيا.

فصل (الجمع بين ذم المال و مدحه)

أعلم أنه كما ورد ذم المال فى الآيات و الأخبار ورد مدحه فىهما أيضا و قد سماه الله خيرا فى مواضع، فقال:

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ...

(١)

و قال فى مقام الامتنان:

ص : ٥٠

١ - ١) البقره، الآية: ١٨٠.

وَيُؤَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً

(١)

و قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «نعم المال الصالح للرجل الصالح». و كل ما جاء فى ثواب الصدقه، و الضيافه، و السخاء، و الحج و غير ذلك مما لا يمكن الوصول إليه إلا بالمال، فهو ثناء عليه.

و وجه الجمع بين الظواهر المادحه و الدامه هو: أن المال قد يكون و سيله إلى مقصود صحيح هو السعاده الأخرويه، إذ الوسائل إليها فى الدنيا ثلاث، و هى: الفضائل النفسيه، و الفضائل البدنيه، و الفضائل الخارجيه التى عمدتها المال. و قد يكون و سيله إلى مقاصد فاسده و هى المقاصد الصاده عن السعاده الأخرويه و الحياه الأبديه، و الصاده سبيل العلم و العمل. فهو إذن محمود و مذموم بالإضافه إلى المقصودين. فالظواهر الدامه محموله على صورته كونه و سيله إلى مقاصد فاسده، و المادحه على صورته كونه و سيله إلى مقاصد صحيحة. و لما كانت الطبائع مائله إلى اتباع الشهوات القاطعه لسبيل الله، و كان المال مسهلاً لها و آله إليها، عظم الخطر فى ما يزيد على قدر الكفايه، فاستعاذ طوائف الأنبياء و الأولياء من شره، حتى

قال نبينا-صلى الله عليه و آله و سلم:-

«اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً»

و قال-صلى الله عليه و آله-: «اللهم أحيى مسكينا و أمتنى مسكينا».

ص: ٥١

(١-١) نوح، الآية: ١٢.

فصل (غوائل المال و فوائده)

قد ظهر مما ذكر: أن المال مثل حيه فيها سم و ترياق، فغوائله سمه، و فوائده ترياقه، فمن عرفهما أمكنه أن يحترز من شره و يستدر منه خيره.

و لبيان ذلك نقول:

إن غوائله إما دنيويه أو دينيه:

و الدنيويه:

هى ما يقاسيه أرباب الأموال: من الخوف، و الحزن، و الهم، و الغم، و تفرق الخاطر، و سوء العيش، و التعب فى كسب الأموال و حفظها، و دفع الحساد و كيد الظالمين، و غير ذلك.

و الدينيه: ثلاثة أنواع:

أولها - أداؤه إلى المعصيه.

إذ المال من الوسائل إلى المعاصى، و نوع من القدره المحركه لداعيتها. فإذا استشعرها الإنسان من نفسه، انبعثت الداعيه، و اقتحم فى المعاصى، و ارتكب أنواع الفجور. و مهما كان آيسا عن القدره لم يتحرك داعيه إليها: إذ العجز قد يحول بين المرء و بين المعصيه، و من العصمه ألا يقدر، و أما مع القدره فإن اقتحم ما يشتهيها هلك، و إن صبر وقع فى شده. إذ الصبر مع القدره أشد، و فتنه السراء من فتنه الضراء أعظم.

و ثانيها - أداؤه إلى التنعم فى المباحات.

فإن الغالب أن صاحب المال يتنعم بالدنيا و يمرن عليه نفسه، فيصير التنعم محبوبا عنده مألوفاً، بحيث لا يصبر عنه، و يجره البعض منه إلى البعض. و إذا اشتد ألفه به و صار عاده له، ربما لم يقدر عليه من الحلال، فيقتحم فى الشبهات

و يخوض في المحرمات: من الخيانه، و الظلم، و الغصب، و الرياء، و الكذب و النفاق، و المداهنه، و سائر الأخلاق المهلكه، و الأشغال الرديه، لينتظم أمر دنياه و يتيسر له تنعمه. و ما أقل لصاحب الثروه و المال ألا يصير التنعم مألوفاً له، إذ متى يقدر أن يقنع بخبز الشعير و لبس الخشن و ترك لذيد الأطمعه بأسرها، فإنما ذلك شأن نادر من أولى النفوس القويه القدسيه كسليمان بن داود عليه السلام و أمثاله. على أن من كثر ماله كثر حاجته إلى الناس، و من احتاج إلى الناس فلا بد أن ينافقهم و يسخط الله في طلب رضاهم، فإن سلم من الآفه الأولى، أعنى مباشره المحرمات، فلا يسلم من هذه أصلاً. و من الحاجه إلى الناس تثور العداوه و الصداقه، و يحصل الحقد، و الحسد، و الكبر، و الرياء، و الكذب، و الغيبه، و البهتان و النميمه، و سائر معاصي القلب و اللسان، و كل ذلك يلزم من شؤم المال و الحاجه إلى حفظه و إصلاحه.

و نالتها— و هو الذي لا ينفك عنه أحد من أرباب الأموال،

و هو أنه يلهيه إصلاح ماله و حفظه عن ذكر الله تعالى، و كل ما يشغل العبد عن الله تعالى فهو خسران و وبال.

و لذا قال روح الله عليه السلام: «في المال ثلاث آفات، أن يأخذه من غير حله»، فقيل: إن أخذه من حله؟ قال: «يضعه في غير حقه»، فقيل: إن وضعه في حقه؟ فقال:

«يشغله إصلاحه عن الله». و هذا هو الداء العضال، إذ أصل العبادات و روحها و حقيقتها هو الذكر و الفكر في جلال الله تعالى، و ذلك يستدعى قلباً فارغاً. و صاحب الضيعه يصبح و يمسى متفكراً في خصومه الفلاح و محاسبتة و خيانتة، و منازعه الشركاء و خصومتهم في الماء و الحدود، و خصومه أعوان السلطان في الخراج، و خصومه الإجراء في التقصير في العماره و غير ذلك. و صاحب التجاره يكون متفكراً في خيانه الشركاء و انفرادهم بالربح

و تقصيرهم فى العمل و تضييعهم المال، و يكون غالبيا فى بلاد الغربه متفرق الهم محزون القلب من كساد ما يصحبه من مال التجاره. و كذلك صاحب المواشى و غيره من ارباب اصناف الاموال. و بعدها عن كثره الشغل النقد المكنون تحت الارض، و صاحبه أيضا لا يزال متفكرا مترددا فيما يصرف إليه، و فى كيفية حفظه، و فى الخوف ممن يعثر عليه، و فى دفع طمع الخلق منه. و بالجملة: أوديه أفكار أهل الدنيا لا نهاية لها، و الذى ليس معه إلا قوت يومه أو سنته، و لا يطلب أزيد من ذلك، فهو فى سلامه من جميع ذلك.

و أما فوائده: فهي أيضا دنيويه و دينيه:

أما الدنيويه:

فهي ما يتعلق بالحفظ العاجله: من الخلاص من ذل السؤال، و حقاره الفقر، و الوصول إلى العز و المجد بين الخلق، و كثره الإخوان و الأصدقاء و الأعوان، و حصول الوقار و الكرامه فى القلوب.

و أما الدينيه: فتلائه أنواع:

أولها— أن ينفقه على نفسه فى عبادته،

كالحج و الجهاد، أو فيما يقوى على العبادته، كالمطعم و الملبس و المسكن.

و ثانيها— أن يصرفه إلى أشخاص معينه:

كالصدقه، و المروه، و وقايه العرض، و أجره الاستخدام. و أما الصدقه بأنواعها، فلا يحصى ثوابها، و ربما نشير إلى فضيلتها فى موضعها، و أما المروه، و نعى بها صرف المال إلى الأغنياء و الأشراف فى ضيافه أو هديه أو إعانه و ما يجرى مجراها مما يكتسب به الإخوان و الأصدقاء و يجلب به صفه الجود و السخاء، إذ لا يتصف بالجود إلا من يصطنع المعروف و يسلك سبيل الفتوه و المروه، فلا ريب فى كونه مما يعظم ثوابه. فقد وردت أخبار كثيره فى الهدايا و الضيافات و إطعام الطعام، من غير اشتراط الفقر و الفاقه فى مصارفها.

ص: ٥٤

و أما وقايه العرض، و نعى بها بذل المال لدفع ثلب السفهاء، و هجو الشعراء، و قطع ألسنه الفاحشين و المغتابين، و منع شر الظالمين و أمثال ذلك فهو أيضا من الفوائد الدينيه.

قال رسول الله صلى الله عليه و آله:

«ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقه»، و أما أجره الاستخدام، فلا ريب فى إعانته على أمور الدين، إذ الأعمال التى يحتاج إليها الإنسان لتهيئه أسبابه كثيره، و لو تولها بنفسه ضاعت أوقاته، و تعذر عليه سلوك سبيل الآخره بالفكر و الذكر الذى هو أعلى مقامات السالكين، و من لا مال له يحتاج أن يتولى بنفسه جميع الأعمال التى يحتاج إليها فى الدنيا، حتى نسخ الكتاب الذى يفتقر إليه، و كلما يتصور أن يقوم به الغير فتضييع الوقت فيه خسران و ندامه.

و ثالثها- أن يصرفه إلى غير معين يحصل به خير عام،

و هى الخيرات الجاربه: من بناء المساجد، و المدارس، و القناطر، و الرباطات، و نصب الخشيات فى الطرق، و إجراء القنوات، و نسخ المصاحف و الكتب العلميه و غير ذلك من الأوقاف المرصده للخيرات المؤبده، الدائره بعد الموت، المستجلبه ببركه أذعيه الصالحين إلى أوقات متماديه.

فصل (الأمور المنجيه من غوائل المال)

من أراد النجاه من غوائل المال، فليحافظ على أمور:

الأول- أن يعرف مقصود المال و باعث خلقه و عله الاحتياج إليه حتى لا يكتسب و لا يحفظ إلا قدر حاجته.

الثانى- أن يراعى جهه دخله، فيجتنب الحرام و المشتبه، و الجهات

المكروهه القادحه فى المروه و الحرىه، كالهداى المشوبه بالرشوه، و السؤال الذى فى الانكسار و الذله.

الثالث- أن ىراعى جهه الخرج، و يقتصد فى الإنفاق، غير مبذر و لا مقتر. قال الله تعالى:

وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

(١)

و قال النبى صلى الله عليه و آله:- «ما عال من اقتصد». ثم للاقتصاد فى المطعم و الملبس و المسكن درجات ثلاث: أدنى و أوسط و أعلى، و ربما كان الميل إلى الأول أحرى و أولى، لىدخل فى زمرة المخفين يوم القيامة.

الرابع- أن يضع ما اكتسبه من حله فى حقه، و لا يضعه فى غير حقه، فإن الإثم فى الأخذ من غير حله و الوضع فى غير حقه سواء.

الخامس- أن يصلح نيته فى الأخذ و الترك و الإنفاق و الإمساك، فىأخذ ما يأخذ استعانه به على ما خلق لأجله، و يترك ما يترك زهدا فيه و استحقارا له و اجتنابا عن وزره و ثقله، و إذا فعل ذلك لم يضره وجوده

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لو أن رجلا أخذ جميع ما فى الأرض و أراد به وجه الله فهو زاهد، و لو ترك الجميع و لم ىرد به وجه الله فليس بزاهد».

فىنبغى لكل مؤمن أن يكون باعث جميع أفعاله التقرب إلى الله لىصير الجميع عباده. فإن أبعد الأفعال عن العباده الأكل و الوقاع و قضاء الحاجه و يصير بالقصد عباده. فمن أخذ من المال ما يحتاج إليه فى طريق الدين،

ص: ٥٦

١- (١) الفرقان، الآية: ٦٧.

و بذل ما فضل منه على إخوانه المؤمنين،فهو الذى أخذ من حيه المال ترياقها،و اتقى سمها،فلا تضره كثره المال.إلا أنه لا يتأتى ذلك إلا لمن كثر علمه و استحكمت فى الدين قدمه.و العامى إذ يشته به فى الاستكثار من المال،فشأنه شأن الصبى الذى يرى المعزم الحاذق يأخذ بالحيه و يتصرف بها ليأخذ ترياقها،فيقتدى به و يأخذها مستحسنا صورتها و شكلها و مستلينا جلدها فتقتله فى الحال.إلا أن قتيل الحيه يدري أنه قتيل،و قتيل المال قد لا يعرف ذلك.و كما يمتنع أن يتشبه الأعمى بالبصير فى التخطى قلى الجبال و أطراف البحار و الطرق المشوكه،فيمتنع أن يتشبه العامى الجاهل بالعالم الكامل فى الاستكثار من المال.

وصل (الزهد)

ضد حب الدنيا و الرغبه إليها هو(الزهد)،و هو ألا يريد الدنيا بقلبه،و يتركها بجوارحه،إلا بقدر ضروره بدنه.و بعباره أخرى:هو الإعراض من متاع الدنيا و طيباتها،من الأموال و المناصب و سائر ما يزول بالموت.و بتقرير آخر:هو الرغبه عن الدنيا عدولا إلى الآخره،أو عن غير الله،عدولا إلى الله،و هو الدرجه العليا.فمن رغب عن كل ما سوى الله حتى الفراديس،و لم يحب إلا الله،فهو الزاهد المطلق.و من رغب عن حظوظ الدنيا خوفا من النار أو طمعا فى نعيم الجنه،من الحور و القصور و الفواكه و الأنهار،فهو أيضا زاهد،و لكنه دون الأول.و من ترك بعض حظوظ الدنيا دون بعض،كالذى يترك المال دون الجاه،أو يترك التوسع فى الأكل دون التجمل فى الزينه،لا يستحق اسم الزاهد مطلقا.

و بما ذكر يظهر: أن الزهد إنما يتحقق إذا تمكن من نيل الدنيا و تركها، و كان باعث الترك هو حقاره المرغوب عنه و خساسته، أعنى الدنيا بالإضافة إلى المرغوب إليه و هو الله و الدار الآخرة. فلو كان الترك لعدم قدرته عليها، أو لغرض غير الله تعالى غير الدار الآخرة، من حسن الذكر، و استماله القلوب، أو الاشتهار بالفتوه و السخاء، أو الاستثقال لما في حفظ الأموال من المشقه و العناء، أو أمثال ذلك، لم يكن من الزهد أصلاً.

فصل (مدح الزهد)

الزهد أحد منازل الدين و أعلى مقامات السالكين. قال الله سبحانه:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ... وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ (١).

فنسب الزهد إلى العلماء، و وصف أهله بالعلم، و هو غايه المدح.

و قال:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقَىٰ

(٢)

ص: ٥٨

١ - ١) القصص، الآية: ٧٩-٨٠.

٢ - ٢) طه، الآية: ١٣.

وقال: وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ لَمَّا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (١).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من أصبح وهمه الدنيا، شتت الله عليه أمره، وفرق عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة، جمع الله له همه، وحفظ عليه ضيعته، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمه»

وقال صلى الله عليه وآله: «إذا رأيتم العبد قد أعطى صمتا وزهدا في الدنيا فاقربوا منه، فإنه يلقى الحكمة».

وقال صلى الله عليه وآله:

«من أراد أن يؤتیه الله علما بغير تعلم، وهدى بغير هداية، فليزهد في الدنيا».

وقال صلى الله عليه وآله: «ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس»

وقال-صلى الله عليه وآله-لأمير المؤمنين عليه السلام: «يا على، من عرضت له دنياه و آخرته فاختر الآخرة و ترك الدنيا فله الجنة، و من اختار الدنيا استخفافا بآخرته فله النار»

وقال-صلى الله عليه وآله-: «سيكون بعدى قوم لا- يستقيم لهم الملك إلا بالقتل و التجبر، و لا الغنى إلا بالفخر و البخل، و لا المحبة إلا باتباع الهوى. ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم، فصبر على الفقر و هو يقدر على الغناء، و صبر للبغضاء و هو يقدر على المحبة، و صبر على الذل و هو يقدر على العز، لا يريد بذلك إلا وجه الله، أعطاه الله ثواب خمسين صديقا».

وقال-صلى الله عليه وآله-: بعد ما سئل على معنى شرح الصدر للإسلام:- «إن النور إذا دخل القلب انشرح له و انفسح

ص: ٥٩

قيل: يا رسول الله، و هل لذلك من علامه؟ قال: «نعم! التجافى عن دار الغرور، و الإنابه إلى دار الخلود، و الاستعداد للموت قبل نزوله»

و قال-صلى الله عليه و آله-: «استحيوا من الله حق الحياء»، قالوا إنا لنستحيى منه تعالى، قال: «فليس كذلك، تبون ما لا تسكنون، و تجمعون ما لا تأكلون».

و روى: «أنه قدم عليه بعض الوفود. و قالوا إنا مؤمنون. قال: و ما علامه إيمانكم؟ فذكروا الصبر عند البلاء، و الشكر عند الرخاء، و الرضى بمواقع القضاء، و ترك الشماته بالمصيبة إذا نزلت بالأعداء. فقال-صلى الله عليه و آله-: إن كنتم كذلك، فلا تجمعوا ما لا تأكلون، و لا تبوا ما لا تسكنون، و لا تنافسوا فيما عنه ترحلون»، فجعل الزهد من مكملات إيمانهم.

و قال-صلى الله عليه و آله-: «من جاء بلا إله إلا الله، لا يخلط معها غيرها، و جت له الجنة»، و فسر (غيرها) (بحب الدنيا و طلبها).

و قال صلى الله عليه و آله: «من زهد فى الدنيا، أدخل الله الحكمة قلبه، فأنطق بها لسانه، و عرفه داء الدنيا و دواءها، و أخرجه منها سالما إلى دار السلام».

و روى: «أن بعض زوجاته بكت مما رأت به من الجوع، و قالت له: يا رسول الله، ألا تستطعم الله فيطعمك؟ فقال: و الذى نفسى بيده! لو سألت ربي أن يجرى معى جبال الدنيا ذهباً لأجراها حيث شئت من الأرض، و لكنى اخترت جوع الدنيا على شبعها، و فقر الدنيا على غنائها، و حزن الدنيا على فرحها. إن الدنيا لا تنبغى لمحمد و لا لآل محمد. إن الله لم يرض لأولى العزم من الرسل إلا الصبر على مكروه الدنيا و الصبر عن محبوبها، ثم لم يرض لى إلا أن يكلفنى مثل ما كلفهم، فقال:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

(١)

ص: ٦٠

و الله ما لى بد من طاعته! و إنى و الله لأصبرن كما صبروا بجهدى و لا قوه إلا بالله!..

و قال-صلى الله عليه و آله-: «لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون ألا يعرف أحب إليه من أن يعرف، و حتى يكون قله الشىء أحب إليه من كثرته».

و قال-صلى الله عليه و آله- «إذا أراد الله بعبد خيرا، زهده فى الدنيا، و رغبه فى الآخرة، و بصره بعيوب نفسه»

و قال-صلى الله عليه و آله-: «من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات و من خاف من النار لهى عن الشهوات، و من ترقب الموت ترك اللذات، و من زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات».

و قال-صلى الله عليه و آله-:

«إن ربي عز و جل عرض على أن يجعل لى بطحاء مكة ذهابا، فقلت:

لا يا رب، و لكن أجوع يوما و أشبع يوما، فأما اليوم الذى أجوع فيه فأترضع إليك و أدعوك، و أما اليوم الذى أشبع فيه فأحمدك و أثنى عليك».

و روى: «أنه-صلى الله عليه و آله-: خرج ذات يوم يمشى و معه جبرئيل، فصعد على الصفا، فقال له رسول الله-صلى الله عليه و آله-:

يا جبرئيل، و الذى بعثك بالحق! ما أمسى لآل محمد كف سويق و لا سفه دقيق فلم يتم كلامه بأسرع من أن سمع هذه من السماء أفرعته، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: أمر الله القيامة أن تقوم؟ قال: لا! و لكن هذا إسرافيل عليه السلام قد نزل إليك حين سمع كلامك. فأتاه إسرافيل، فقال: إن الله-عز و جل-سمع ما ذكرت، فبعثنى بمفاتيح الأرض، و أمرنى أن أعرض عليك إن أحببت أن أسير معك جبال تهامة زمردا و ياقوتا و ذهبا و فضه فعلت، و إن شئت نبيا ملكا، و إن شئت نبيا عبدا. فأوما إليه جبرئيل أن تواضع لله. فقال: «نبيا عبدا، ثلاثا»

و قال-صلى الله عليه و آله-: «قال الله تعالى: إن من أغبط أوليائى عندى رجلا حفيف الحال ذا حظ من صلاه، أحسن عباده ربه بالغيب

و كان غامضا فى الناس، جعل رزقه كفافا فصبر عليه، عجلت منيته فقل تراثه و قل بواكيه»

(١)

و عن على بن الحسين-صلوات الله عليهما- قال: «مر رسول الله-صلى الله عليه و آله-:براعى إبل، فبعث يستسقيه، فقال: أما ما فى ضروعها فصبوح الحى، و أما فى آنتينا فغبوقهم فقال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: اللهم كثر ماله و ولده. ثم مر براعى غنم، فبعث إليه يستسقيه، فحلب له ما فى ضروعها و اكفأ ما فى إناؤه فى إناء رسول الله-صلى الله عليه و آله-، و بعث إليه بشاه، و قال: هذا ما عندنا، و إن أحببت أن نزيدك زدناك، قال: رسول الله-صلى الله عليه و آله-: اللهم ارزقه الكفاف. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله دعوت للذى ردك بدعاء عامتنا نحبه، و دعوت للذى أسعفك بحاجتكك بدعاء كلنا نكرهه. فقال رسول الله-صلى الله عليه و آله: إن ما قل و كفى خير مما كثر و ألهى. اللهم ارزق محمدا و آل محمد الكفاف»

(٢)

و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «الناس ثلاثة: زاهد، و صابر، و راغب.

فأما الزاهد، فقد خرجت الأحزان و الأفراح من قلبه، فلا يفرح بشىء من الدنيا و لا يأسى على شىء منها فاته، فهو مستريح. و أما الصابر، فإنه يتمناها بقلبه، فإذا نال منها ألجم نفسه عنها بسوء عاقبتها و سناءتها و لو اطلعت على قلبه لعجبت من عفته و تواضعه و حزمه. و أما الراغب، فلا يبالي من أين جاءته، من حلها أو حرامها، و لا يبالي ما دنس فيها عرضه و أهلك نفسه و اذهب مروته، فهم فى غمرته يعمهون و يضطربون».

و قال عليه السلام: «إن من أعون الأخلاق على الدين الزهد فى الدنيا»

ص: ٦٢

١ - ١) صححنا الحديث على (الكافى): باب الكفاف. قال فى (الوافى): الحفيف-بالمهملة-: العيش السوء و قلبه المال. و الغامض: الخامل الدليل.

٢-٢) صححنا الحديث على ما فى (أصول الكافى): باب الكفاف.

وقال عليه السلام: «من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلباً ولا - عن النار مهرباً: عرف الله فأطاعه، و عرف الشيطان فعصاه، و عرف الدنيا فتركها، و عرف الآخرة فطلبها، و عرف الباطل فاتقاه، و عرف الحق فاتبعه».

وقال - عليه السلام -: «من اشتاق الجنة سارع إلى الخيرات و من خاف النار نهى عن الشهوات، و من ترقب الموت ترك اللذات، و من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات».

وقال عليه السلام: «إن علامه الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهره الدنيا، أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله عز و جل له فيها و إن زهد و إن حرص الحريص على عاجل زهره الدنيا لا يزيده فيها و إن حرص فالمغبون من حرم حظه من الآخرة (١)

وقال على بن الحسين - عليهما السلام -: «ما من عمل بعد معرفه الله عز و جل و معرفه رسوله صلى الله عليه و آله أفضل من بغض الدنيا... الحديث»

(٢)

وقال الباقر عليه السلام: «أكثر ذكر الموت، فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا».

وقال عليه السلام: «قال الله تعالى: و عزتى و جلالى و عظمتى و بهائى و علو ارتفاعى لا يؤثر عبد مؤمن هواى على هواه فى شىء من أمر الدنيا، إلا - جعلت غناه فى نفسه، و همته فى آخرته، و ضمنت السماوات و الأرض رزقه، و كنت له من وراء تجاره كل تاجر».

وقال عليه السلام: «أعظم الناس قدرا من لا يناول الدنيا فى يد من كانت، فمن كرمت عليه نفسه صغرت الدنيا فى عينيه، و من هانت عليه نفسه كبرت الدنيا فى عينيه».

وقال الصادق - عليه السلام -: «جعل الخير كله فى بيت، و جعل

ص: ٦٣

١- ١) صححنا الحديث على (الكافى): باب ذم الدنيا.

٢- ٢) الحديث مروي فى (أصول الكافى): باب ذم الدنيا و قد مضى ذكره فى صفحه ٣٢.

وقال-عليه السلام:- «ما كان شىء أحب إلى رسول الله-صلى الله عليه وآله-من أن يظل خائفا جائعا فى الله تعالى».

وقال عليه السلام: «إذا أراد الله بعبد خيرا، زهده فى الدنيا و فقهه فى الدين، و بصره عيوبها. و من أوتيهن فقد أوتى خير الدنيا و الآخرة

وقال عليه السلام: «لم يطلب أحد الحق بباب أفضل من الزهد فى الدنيا و هو ضد لما طلب أعداء الحق، قلت: جعلت فداك، مما ذا؟ قال:

من الرغبة فيها، و قال: ألا من صبار كريم؟ فإنما هى أيام قلائل ألا إنه حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا فى الدنيا (١)

وقال عليه السلام: «الزهد مفتاح باب الآخرة و البراءة من النار، و هو تركك كل شىء يشغلك عن الله من غير تأسف على فوتها، و لا- إعجاب فى تركها، و لا انتظار فرج منها و لا طلب محمده عليها، و لا عوض منها، بل يرى فوتها راحة و كونها آفة و يكون أبدا هاربا من الآفة معتصما بالراحة و الزاهد الذى يختار الآخرة على الدنيا و الذل على العز و الجهد على الراحة و الجوع على الشبع و عافيه الآجل على محبه العاجل و الذكر على الغفلة، و تكون نفسه فى الدنيا و قلبه فى الآخرة»،

وقال الرضا عليه السلام:

«من أصبح و أمسى معافى فى بدنه، آمنا فى سربه، عنده قوت يومه فكأنما خيرت له الدنيا».

و كفى للزهد فضيله و مدحا أنه أعرف صفات الأنبياء و الأولياء، و لم يبعث نبى إلا به، و لو لم يتوقف التقرب إلى الله و النجاه فى دار الآخرة عليه، لما ضيق عظماء نوع الإنسان و أعرف الناس بحقيقه الحال على أنفسهم فى فطامها عن شهوات الدنيا و لذاتها.

فانظر إلى كليم الله موسى-عليه السلام-كيف كان غالب قوته نبت

ص: ٦٤

الأرض و أوراق الأشجار، و كان ضعف بدنه من كثره رياضته، بحيث ترى الخضره من صفاق بطنه، كما أخبر به أمير المؤمنين - عليه السلام - فى نهج البلاغه.

ثم انظر إلى روح الله عليه السلام كيف يلبس الشعر و يأكل الشجر، و لم يكن له ولد يموت و لا بيت يخرب و لا يدخر لغد، أينما يدركه المساء نام، و قال له الحواريون يوماً: يا نبي الله لو أمرتنا أن نبني بيتاً تعبد الله فيه، قال: «أذهبوا فابنوا بيتاً على الماء» فقالوا:

كيف يستقيم ببيان على الماء؟ قال: «كيف تستقيم عباده على حب الدنيا»

و روى: «أنه اشتد به يوماً المطر و الرعد و البرق، فجعل يطلب بيتاً يلجأ إليه، فرفعت إليه خيمه من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأه فحاد عنها فإذا هو بكهف فى جبل فأتاه فإذا فيه أسد، فوضع يده عليه و قال:

«إلهى جعلت لكل شىء مأوى و لم تجعل لى مأوى» فأوحى الله إليه «مأواك فى مستقر من رحمتى، لأزوجنك يوم القيامة ألف حوراء خلقتها بيدي، و لأطعمنك فى عرسك أربعة آلاف عام، يوم منها كعمر الدنيا، و لأمرن منادياً ينادى أين الزهاد فى الدنيا، زوروا عرس الزاهد عيسى بن مريم».

ثم انظر إلى يحيى بن زكريا، حيث يلبس المسوح حتى ثقب جلده تركاً للتنعم بلبين اللباس و استراحه حس اللمس فسألته أمه أن يلبس مكانها جبه من صوف ففعل، فأوحى الله إليه: «يا يحيى آثرت على الدنيا»، فبكى و نزع الصوف و عاد إلى ما كان عليه.

ثم افتح بصيرتك و تأمل فى سيره رسول الله - صلى الله عليه و آله - و زهده فى الدنيا، فإنه لبث فى النبوه ما لبث، و لم يشبع هو و أهل بيته غدوه إلا جاعوا عشيه، و لم يشبعوا عشيه إلا جاعوا غدوه، و لم يشبع من التمر هو و أهل بيته حتى فتح الله عليهم خير،

و قرب إليه يوماً طعاماً على مائه فيها ارتفاع، فشق ذلك عليه حتى تغير لونه، فأمر بالمائه

فرفعت و وضع الطعام على الأرض، و كان ينام على عباءه مثنيه فثنوها له ليله أربع طاقات فنام عليها، فلما استيقظ قال منعموني قيام الليله هذه بهذه العباءه اثنوها باثنتين كما كنتم تثنونها، و كان يضع ثيابه لتغسل فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاه فما يجد ثوبا يخرج به إلى الصلاه حتى تجف ثيابه فيخرج بها إلى الصلاه.

و روى: «أن امرأه من بنى ظفر صنعت له صلى الله عليه و آله كساءين إزارا و رداء و بعثت إليه بأحدهما قبل أن يبلغ الآخر فخرج إلى الصلاه و هو مشتمل به ليس عليه غيره قد عقد طرفيه إلى عنقه فصلى كذلك».

و شده زهد على عليه السلام و تركه الدنيا أشهر من أن يحتاج إلى بيان، و كذا من بعده من الأئمه الراشدين و الأصحاب و التابعين و غيرهم من أكابر الدين و السلف الصالحين، حتى كان أحدهم يعيش خمسين سنه و ستين لم يطو له ثوب و لم ينصب له قدر و لم يجعل بينه و بين الأرض شيئا و لا- أمر من فى بيته بصنعه طعام، فعلى أطرافهم يقومون و وجوههم على الأرض يفترشون تجرى دموعهم على خدودهم و يناجون ربهم فى فكاك رقابهم من النار.

و قد حكى أن بعض الخلفاء أرسل إلى بعضهم بعشره آلاف درهم فلم يقبلها فشق ذلك على أهله، فقال أ تدرون؟ ما مثلى و مثلكم إلا- كمثل قوم كانت لهم بقره يحرثون عليها فلما هرمت ذبحوها ليتنفعوا بجلدها، فكذلك أنتم أردتم ذبحى على كبر سنى فموتوا جوعا خير لكم من أن تذبحونى. و قد بلغ بعضهم من الزهد بحيث يطلب لقيام الليل موضعا لا يصيبه نسيم الأسحار خيفه من الاستراحه به. و كان لبعضهم حب مكسور، فيه ماؤه، لا يرفعه من الشمس و يشرب الماء الحار و يقول من وجد لذه الماء البارد يشق عليه مفارقه الدنيا.

فيا حبيبي أفق من سكر الهوى و اعرف المضاده التي بين الآخره و الدنيا، و اقتد بالواقفين على جليه الحال و المطلعين على حقيقه المآل فى المواظبه على الزهد و التقوى و فطام النفس عن لذائذ الدنيا، فإن ذلك و إن كان شاقا فمدته قريبه، و الاحتماء مده يسيره للتعلم على التأيد لا يثقل على أهل المعرفه القاهرين أنفسهم بسياسه الشرع المبين المعتصمين بعروه اليقين بما وعد الله فى الآخره لعباده الزاهدين.

فصل (اعتبارات الزهد و درجاته)

اعلم أن للزهد اعتبارات تتحقق له بكل اعتبار درجات:

(الأول) اعتبار نفسه

أى من حيث نفس الترك للدنيا و بهذا الاعتبار له درجات ثلاث: (الأولى) أن يزهد فى الدنيا مع ميله إليها و حبه لها بأن يكف نفسه عنها بالمجاهده و المشقه، و هذا هو التزهد. (الثانيه) أن يترك الدنيا طوعا و سهوله من دون ميل إليها لاستحقاره إياها بالإضافة إلى ما يطمع فيه من لذات الآخره، و هذا كالذى يترك درهما لأجل درهمين معاوضه فإنه لا يشق عليه ذلك و إن كان يحتاج إلى قليل انتظار، و مثله ربما أعجب بنفسه و بزهده لاحتمال أن يظن بنفسه أنه ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدرا منه. (الثالثه) و هى أعلى الدرجات أن يترك الدنيا طوعا و شوقا و لا يرى أنه ترك شيئا، إذ عرف أن الدنيا لا شى فيكون كمن ترك خنفساء و أخذ ياقوته صافيه حمراء، فلا يرى ذلك معاوضه و لا يرى نفسه تاركا شيئا و سبب هذا الترك كمال المعرفه، فإن العارف على يقين بأن الدنيا بالإضافة إلى الله و نعيم الآخره أخس من خنفساء بالنظر

إلى ياقوته، هذا الزاهد فى أمن من خطر الالتفات إلى الدنيا، كما أن تارك الخنفساء بالياقوته فى أمن من طلب الإقالة فى البيع.

وقد ذكر أرباب القلوب من أهل المعرفة أن مثل تارك الدنيا بالآخره مثل من منعه عن باب الملك كلب يكون فى بابه فألقى إليه لقمه خبز نالها من موائد الملك فشغله بنفسه و دخل الباب و نال غايه القرب من الملك حتى نفذ أمره فى جميع مملكته، أ فترى أنه يرى لنفسه عوضا عند الملك بلقمه خبز ألقاها إلى كلب فى مقابله ما يناله مع كون هذه اللقمه أيضا من الملك. فالشيطان كلب على باب الله يمنع الناس من الدخول، مع أن الباب مفتوح و الحجاب مرفوع و الدنيا كلقمه خبز إن أكلها فلذتها فى حال المضغ و تنقضى على القرب بالابتلاع ثم يبقى ثقله فى المعده ثم ينتهى إلى التسن و القذر و يحتاج إلى إخراجها، فمن تركها لينال عز الملك كيف يلتفت إليها. و لا ريب فى نسبه الدنيا لكل شخص أعنى ما يسلم له منها و إن عمر ألف سنه بالإضافه إلى نعيم الآخره أقل من لقمه بالإضافه إلى ملك الدنيا، إذ لا- نسبه للمتناهى إلى غير المتناهى، و الدنيا متناهيه، و لو كانت تتمادى ألف ألف سنه صافيه عن كل كدوره لكان لا نسبه لها إلى الأبد فكيف و مده العمر قصيره و لذاتها مكدره غير صافيه فأى نسبه لها أى نعيم الأبد.

(الثانى) اعتبار المرغوب عنه

أعنى ما يترك و بهذا الاعتبار له خمس درجات:

(الأولى) أن يترك المحرمات و هو الزهد فى الحرام، و يسمى زهد فرض.

(الثانيه) أن يترك المشتبهات أيضا و هو الزهد فى الشبهه، و يسمى زهد سلامه.

(الثالثه) أن يزهد فى الزائد عن قدر الحاجه من الحلال أيضا و لا يزهد فى التمتع بالقدر الضرورى من المطعم و الملبس و المسكن و أثاثه و المنكح و ما هو وسيله إليها من المال و الجاه، و إلى هذه الدرجات كلاً أو بعضاً

أشار مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «كونوا على قبول العمل أشد عنايه منكم على العمل، الزهد فى الدنيا قصر الأمل و شكر كل نعمه و الورع عن كل ما حرم الله عز و جل»

(١)

و مولانا الصادق عليه السلام بقوله:

«الزهد فى الدنيا ليس بإضاعه المال و لا تحريم الحلال بل الزهد فى الدنيا ألا تكون بما فى يدك أوثق بما فى يد الله عز و جل»

(٢)

و هذا مع ما يأتى بعده هو الزهد فى الحلال، و يسمى زهد ثقل.

(الرابعه) أن يترك جميع ما للنفس فيه تمتع و يزهد فيه و لو فى قدر ضروره، لا بمعنى ترك هذا القدر بالمره، إذ ذلك متعذر، بل تركه من حيث التمتع به و إن ارتكبه اضطرارا من قبيل أكل الميتة مع الإكراه له باطنا، و هذا يتناول ترك جميع مقتضيات الطبع من الشهوه و الغضب و الكبر و الرئاسه و المال و الجاه و غيرها، و إلى هذه الدرجه

أشار الصادق عليه السلام بقوله: (الزاهد فى الدنيا الذى يترك حلالها مخافه حسابه و يترك حرامها مخافه عذابه) و إليها يرجع

قول أمير المؤمنين عليه السلام: (الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال الله سبحانه:

ص: ٦٩

١-١) صححنا الحديث على ما فى البحار الجزء الثانى من المجلد الخامس عشر فى باب الزهد ص ١٠١.

٢-٢) صححنا الحديث على ما فى سفينه البحار ج ١ ص ٥٦٨.

فمن لم يأس على الماضي و لم يفرح بالآتى فقد أخذ الزهد بطرفيه (٢)

و قوله عليه السلام (الزهد فى الدنيا ثلاثه أحرف: زاء و هاء و دال أما الزاء فترك الزينه و أما الهاء فترك الهوى و أما الدال فترك الدنيا).

(الخامسه) أن يترك جميع ما سوى الله و يزهد فيه حتى فى بدنه و نفسه أيضا بحيث كان ما يصحبه و يرتكبه فى الدنيا إلجاء و إكراها من دون استلذاذ و تمتع به، و إلى هذه الدرجه

أشار مولانا الصادق-عليه السلام- فى كلامه المنقول سابقا (ص ٦٢) حيث قال: «الزهد مفتاح باب الآخره و البراءه من النار و هو ترك كل شىء يشغلك عن الله من غير تأسف على فوقها و لا إعجاب فى تركها و لا انتظار فرج منها و لا طلب محمده عليها و لا عوض منها بل يرى فوتها راحه و كونها آفه» إلى آخر الحديث (٣).

ثم الالتفات إلى بعض ما سوى الله و الاشتغال به ضرورى كضروره الأكل و اللبس و مخالطه الناس و مكالمتهم و أمثال ذلك، لا ينافى هذه المرتبه من الزهد، إذ معنى الانصراف من الدنيا إلى الله تعالى إنما هو الإقبال بكل القلب إليه

ص: ٧٠

١- (١) الحديد الآيه ٢٣.

٢- (٢) هذا الحديث مروى فى البحار الجزء الثانى من المجلد الخامس عشر فى باب الزهد ص ١٠٣.

٣- (٣) صححنا الحديث هنا و هناك على ما فى البحار الجزء الثانى من المجلد الخامس عشر فى باب الزهد ص ١٠٠ و الحديث منقول فيه عن مصباح الشريعه الذى تقدم ذكره فى الجزء الأول ص ٢٥٤، ١٢١.

تعالى ذكرا و فكرا، وهذا لا يتصور بدون البقاء و لا بقاء إلا بضرورات المعيشه، فمتى اقتصر من الدنيا عليها قصدا لدفع المهلكات عن البدن و الاستعانه بالبدن على العباده و سائر ما يقربه إلى الله لم يكن مشتغلا بغير الله، إذ ما لا يتوصل إلى الشيء إلا به فهو منه، فالمشتغل بعلف دابته في طريق الحج ليس معرضا عن الحج، و لكن ينبغي أن يكون البدن في طريق الله مثل الدابه في طريق الحج، فكما أن قصدك من تهيئه ما تحتاج إليه دابتك دفع المهلكات عنها حتى تسير بك إلى مقصدك دون تنعمها، فكذلك ينبغي أن يكون قصدك من الأكل و الشرب و اللباس و السكنى صيانه بدنك عما يهلكك من الجوع و العطش و الحر و البرد فتقتصر على قدر الضروره و تقصد به التقوى على طاعه الله دون التلذذ و التنعم، و ذلك لا ينافي الزهد بل هو شرطه، ثم ترتب التلذذ على ذلك لا يضررك إذا لم يكن مقصودا بالذات لك فإن الإنسان قد يستريح في قيام الليل بنسيم الأسحار و صوت الطيور و هذا لا يضر بعبادته إذا لم يقصد طلب موضع خاص لهذه الاستراحه على أنه لا لذه حقيقه في الأكل و الشرب و اللباس و إنما تندفع بها آلام الجوع و العطش و الحر و البرد.

ثم لا- يخفى أن الفضول من أمور الدنيا من المطعم و المشرب و الملبس و المسكن و أثاثه و المنكح و المال و الجاه ينبغي تركها و الزهد فيها إذ الأخذ بما لا يحتاج إليه ينافي الزهد. (و أما) غير الفضول مما يحتاج إليه الإنسان و يكون مهما له من الأمور الثمانيه، فينبغي ألا- يترك الزهد فيها، إذ ما هو المهم الضروري يتطرق إليه فضول في مقداره و جنسه و أوقاته فينبغي ألا يترك الزهد فيه أيضا.

و مقتضى غايه الزهد فيه أن يقتصر من القوت على قوت يومه و ليلته فإن كان عنده أزيد من ذلك فليبدله على بعض المستحقين، فإن اقتصر من

جنسه على خبز الشعير فهو نهايه الزهد فى القوت،إلا- أن أكل خبز الحنطه فى بعض الأحيان بل أكل أدام واحد فى بعض الأوقات إذا لم يكن من اللذائذ الشديده من أطعمه المتنعمين من أهل الدنيا لا ينافى الزهد،و ربما لم يكن أكل اللحم فى بعض الأحيان منافيا له.و يقتصر من (اللباس) بعد كونه من القطن أو الصوف على ما يستر الأعضاء و يحفظها من الحر و البرد و لا بأس بكونه اثنين ليلبس الآخر عند غسل أحدهما.و من (المسكن) على ما يحفظ نفسه و أهله من الحر و البرد.و من (أثائه)أعنى الفرش و الظرف و القدر و الكوز و أمثال ذلك،ما يدفع حاجته من غير تعد إلى ما يمكن زوال ضرورته بدونه.و من (المنكح)على ما تنكسر به سوره شبقة و يحفظه عن النظر و الوسواس الشهويه المانع عن الحضور فى العبادات و من (المال)على ما يقتضى به حاجه يومه بليته فإن كان كاسبا فإذا اكتسب حاجه يومه فليترك كسبه و يشتغل بأمر الدين،و إن كانت له ضيعه و لم يكن له مدخل آخر يمكن أن يصل إليه كل يوم قدر حاجته فيه فالظاهر عدم خروجه عن الزهد بامساك قدر ما يكفى لسد رمقه بسنه واحده بشرط أن يتصدق بكل ما يفضل من كفايه نفقته.و ربما قيل إن مثله من ضعفاء الزهاد،بمعنى أن ما وعد للزاهدين فى الدار الآخره من المقامات العاليه و الدرجات الرفيعه لا يناله،و إن صدق عليه كونه زاهدا،إذ مثله ليس له قوه اليقين،لأن صاحب اليقين الواقعي إذا كان له قوت يومه لا يدخر شيئا لغده و من شرط التوكل فى الزهد،فلا يكون هذا من الزهاد عنده.و هذا غايه الزهد فى الأمور المذكوره،و عليه جرت طوائف الأنبياء و زمره الأوصياء و من بعدهم من السلف الأتقياء. و الحق أن حكم الزهد فيها يختلف باختلاف الأشخاص و الأوقات فإن أمر المتفرد فى جميع ذلك أخف من أمر المعيل،و من قصر جميع همه على تحصيل العلم و العمل و لم

يقدر على كسب، حاله يخالف حال أهل الكسب، وكذا في بعض الأوقات و في بعض الأماكن يمكن تحصيل قدر الحاجه في كل يوم و في بعض آخر منها لا- يمكن ذلك، فاللائق لكل أحد أن يلاحظ حاله و وقته و مكانه و يتأمل في أن الأصلح بأمر آخرته و الأعون على تحصيل ما خلق لأجله إمساك أى قدر من المال و صرف أى قدر و جنس من القوت، بحيث لو كان أقل منه لم يتمكن من تحصيل ما يقربه إلى ربه فيأخذ به و يترك الزائد، فإن بعد صحه النيه و خلوص القصد في ذلك لا يخرج به عن الزهد الواقعي و إن تصور الاكتفاء بأقل من ذلك مع إيجابه لفقد ما هو أهم في تكميل النفس.

و أما (الجاه) فقد تقدم أن القدر الضروري منه في أمر المعيشه كتحصيل منزله في قلب خادمه ليخدمه، و في قلب السلطان ليدفع الأشرار عنه، لا بأس به، فالظاهر عدم منافاه هذا القدر للزهد، و قال بعض العلماء: (هذا القدر و إن لم يكن به بأس إلا أنه يتمادى إلى هاويه لا- عمق لها و من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه) و إنما يحتاج إلى المحل في القلوب إما لجلب نفع أو لدفع ضرر أو لخلاص من ظلم، أما النفع فيغنى عنه المال فإن من يخدم بأجره يخدم و إن لم يكن لمستأجره عنده قدر، و إنما يحتاج إلى الجاه في قلب من يخدم بغير أجره، و معلوم أن من أراد أن يخدم بغير أجره فهو من الظالمين فكيف يكون من الزاهدين. و أما دفع الضرر فيحتاج لأجله إلى الجاه في بلد لا يكمل العدل فيها و أن يكون بين جيران يظلمونه و لا يقدر على دفع شرهم إلا بمحل له في القلوب أو محل له عند السلطان. و قدر الحاجه فيه لا ينضبط لا سيما إذا انضم إليه الخوف و سوء الظن بالعواقب، و الخائض في طلب الجاه سالك طريق الهلاك، بل حق الزاهد ألا يسعى لطلب المحل في القلوب أصلاً، فإن اشتغاله بالدين

و العباده يمهد له من المحل فى القلوب ما يدفع عنه الأذى و لو كان بين الكفار فكيف بين المسلمين. و أما التوهّمات و التقديرات التى تخرج إلى الزيادة فى الجاه على الحاصل بغير كسب فهى أوهام كاذبه، إذ من طلب الجاه أيضا لم يخل عن أذى فى بعض الأوقات فعلاج ذلك بالاحتمال و الصبر أولى من علاجه بطلب الجاه، فإذن طلب المحل فى القلوب لا رخصه فيه أصلا و اليسير منه داع إلى الكثير و ضراوته أشد من ضراوه الخمر فليحترز من قليله و كثيره، نعم ما أعطاه الله لبعض عبيده من دون سعيه فى طلبه لنشر دينه أو لاتصافه ببعض الكمالات المختصة لحصول منزله له فى القلوب فليس به بأس و لا ينافى الزهد، فإن جاه رسول الله -صلى الله عليه و آله و سلم- كان أوسع الجاه مع كونه أزهد الناس.

و الحق كما تقدم أن الجاه كالمال فى نفى البأس من قدر يضطر إليه الإنسان إذا وقع فى زمان أو بلد توقف أمر معيشته عليه، فالقدر الضرورى منهما غير محذور و غير مناف للزهد، و الزائد على الحاجه سم قاتل، فلا ينبغى أن ينسب المقتصر على الضروره إلى الدنيا، بل ذلك القدر من الدين لأنه من شرطه و الشرط من جملة المشروط، و يدل عليه

ما روى أن إبراهيم عليه السلام أصابته حاجه فذهب إلى صديق له يستقرض شيئا فلم يقرضه فرجع مهموما، فأوحى الله تعالى إليه: (لو سألت خليلك لأعطاك)، فقال يا رب: (عرفت مقتك للدنيا فخفت أن أسألك منها)، فأوحى الله إليه: (ليس الحاجه من الدنيا) و يدل عليه أيضا كلام الصادق عليه السلام -مع سفيان الثورى كما أورده بطوله شيخنا الأقدم رحمه الله فى جامعه الكافى.

فإذن قدر الحاجه من الدين و ما وراءه وبال فى الآخره، بل فى الدنيا أيضا، و يعرف ذلك بالتأمل فى أحوال الأغنياء و ما عليهم من المحنه

فى كسب المال و جمعه و حفظه و تحمل الذل فيه، و غايه سعادته أن يتركه لورثته، فإياكلونه و هم أعداؤه، أو يستعينون به على المعصيه، فيكون معينا لهم عليها، و لذلك شبه جامع الدنيا و تابع الشهوات بدود القز، لا يزال ينسج على نفسه حتى يقتلها، ثم يروم الخروج فلا يجد مخلصا فيموت و يهلك بسبب العمل الذى عمله بنفسه كما قيل فى ذلك:

ألم تر أن المرء طول حياته

معنى بأمر لا يزال يعالجه

كدود كدود القز ينسج دائما

و يهلك غما وسط ما هو ناسجه

فكل مكب على الدنيا متبع للشهوات لا يزال يقيد نفسه بسلاسل و أغلال لا يقدر على قطعها، إلى أن يفرق ملك الموت بينه و بين شهواته دفعه، فتبقى السلاسل من قلبه معلقه بالدنيا التى فاتته و خلفها، و هى تجاذبه إلى الدنيا، و مخالبا ملك الموت قد تعلقت بعروق قلبه تجذبه إلى الآخرة فأهون أحواله عند الموت أن يكون مثل شخص ينشر بالمناشير و يفصل أحد جانبه عن الآخر. فهذا أول عذاب يلقاه قبل ما يراه من حسرات نزوله فى أسفل السافلين و منعه عن أعلى عليين و جوار رب العالمين. فبالنزوع إلى الدنيا يحجب عن لقاء الله، و عند الحجاب تتسلط عليه نار جهنم، إذ النار لكل محجوب معه، كما قال الله تعالى:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ

(١)

و لما انكشف لأرباب القلوب أن العبد يهلك نفسه باتباع الهوى و الخوض فى الدنيا إهلاكا كدود القز نفسه، رفضوا الدنيا بالكليه. فنسأل

ص: ٧٥

اللّٰه تعالى أن يقرر فى قلوبنا ما نفت فى روع حيبه صلى اللّٰه عليه و آله، حيث أوحى إليه: «أحب ما أحببت، فإنك مفارقه».

(الثالث) اعتبار المرغوب فيه: أعنى ما يترك لأجله.

و له بهذا الاعتبار ثلاث درجات. الأولى: أن يكون المرغوب فيه النجاه من النار و سائر عذاب الآخرة، و هذا زهد الخائفين. الثانية: أن يكون ثواب اللّٰه و نعيم الجنه، و هذا زهد الراجين. الثالثة: و هى الدرجه العليا: ألا تكون له رغبه إلا فى اللّٰه و فى لقائه، فلا يلتفت إلى الآلام ليقصد منها الخلاص و لا إلى اللذات ليقصد نيلها، بل كان مستغرق الهم باللّٰه، و هذا زهد العارفين، لأنه لا يحب اللّٰه خاصه إلا من عرفه بصفاته الكماليه. فكما أن من عرف الدينار و الدرهم، و علم أنه لا يقدر على الجمع بينهما، لم يحب إلا الدينار. كذلك من عرف اللّٰه، و عرف لذه النظر إلى وجهه الكريم و عرف أن الجمع بين تلك اللذه و لذه التنعم بالهور العين و النظر إلى القصور و خضره الأشجار غير ممكن، فلا يحب إلا لذه النظر و لا يؤثر غيره.

و قال بعض العرفاء: و لا تظن أن أهل الجنه عند النظر إلى وجه اللّٰه تعالى يبقى للذه الحور و القصور متسع فى قلوبهم، بل تلك اللذه بالإضافة إلى لذه نعيم الجنه، كلذه ملك الدنيا و الاستيلاء على أطراف الأرض و رقاب الخلق، بالإضافة إلى لذه الاستيلاء على عصفور و اللعب به و الطالبون لنعيم الجنه، عند أهل المعرفة و أبواب القلوب، كالصبي الطالب للعب بالعصفور التارك للذه الملك، و ذلك لقصوره عن إدراك لذه الملك، لا لأن اللعب بالعصفور فى نفسه أعلى و ألد من الاستيلاء بطريق الملك على كافه الخلق.

لا تظن أن كل من يترك مال الدنيا أنه زاهد، فإن ترك المال و إظهار التضييق و الخشونه فى المأكل و الملبس سهل على من أحب المدح بالزهد.

فكم من الرهبان و المرائين تركوا مال الدنيا و روضوا (1)أنفسهم كل يوم على قدر قليل من القوت، و اكتفوا من المسكن بأى موضع اتفق لهم، و كان غرضهم من ذلك أن يعرفهم الناس بالزهد و يمدحهم عليه، فهم تركوا المال لنيل الجاه. فالزهد الحقيقي ترك المال و الجاه، بل جميع حظوظ النفس من الدنيا. و علامه ذلك استواء الغنى و الفقر و الظم و المدح و الذل و العز لأجل غلبه الأنس بالله، إذ ما لم يغلب على القلب الأنس بالله و الحب له لم يخرج عنه حب الدنيا بكليته. إذ محبه الله و محبه الدنيا فى القلب كالماء و الهواء فى القدح، فإذا دخل أحدهما خرج الآخر، فكلاهما لا يجتمعان و لا يرتفعان أيضا. فالقلب المملوء من حب الدنيا يكون خاليا عن حب الله، كما أن القلب المشغول بحب الله و أنسه فارغ عن حب الدنيا و بقدر ما يقدر ما يخرج أحدهما يدخل الآخر و بالعكس.

و منها: الغنى

اشاره

ص: ٧٧

١- ١) فى بعض النسخ (ردوا)، و فى بعض آخر (رودوا). و الظاهر أن الصحيح ما أثبتناه.

و هو وجود كل ما يحتاج إليه من الأموال، و هذا أقل مراتبه، و فوق ذلك مراتب لا تحصى، حتى ينتهى إلى جمع أكثر أموال الدنيا، كما اتفق لبعض الملوك.

ثم (الغنى) إما أن يكون بحيث يسعى فى طلب المال و جمعه و يتعب فى تحصيله و يكره خروجه عن يده و يتأذى به، و هذا غنى حريص. أو يكون بحيث لا يتعب و لا يسعى فى تحصيله، إلا أنه لما أتاه أخذه و فرح به، مع تأذيه بفقده و كراهته له، و هذا أيضا لا يخلو عن الحرص لحزنه بفقده أو يكون بحيث لا يتعب فى طلبه و لا يرغب فيه رغبه يفرح بحصوله و يتأذى بفقده، و لكن لما أتاه رضى به: إما مع تساوى وجوده و عدمه أو مع كون وجوده أحب إليه من عدمه، و مثله الغنى الراضى و القانع.

و أيضا الغنى إما أن يكون جميع ماله حلالا، أو يكون بعضه أو كله حراما.

و أيضا إما يمسكه غايه الإمساك، بحيث لا- يؤدى شيئا من حقوقه الواجبه و المستحبه، أو ينفقه فى مصارفه اللائقه. و للإنفاق مراتب شتى:

أدناها أن يؤدى الحقوق الواجبه، و أعلاها أن يبذل كلما يزيد عن أقل مراتب الغنى، بحيث لو تعدى عنه يسيرا صار فقيرا.

الغنى الحاصل من الحلال، مع بذل ما يفضل عن أقل مرتبته فى المصارف اللائقة و مساواه وجوده و عدمه عند صاحبه، سالم من الآفات و الأخطار. و غير ذلك من أقسامه لا- يخلو عن آفه أو خطر، و حبه بعض أفراد حب الدنيا، بل هو راجع إلى حب المال بعينه، فيدل على ذمه ما ورد فى ذمهما. و قد ورد فى ذمه بخصوصه بعض الآيات و الأخبار، قال الله سبحانه:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿١﴾ أَنْ رَأَى اسْتَعْتَفَى ﴿٢﴾

(١)

و قيل لرسول الله- صلى الله عليه و آله-: أى أمتك أشر؟ قال:
«الأغنياء».

و قال- صلى الله عليه و آله لبلال: «ألق الله فقيرا، و لا تلقه غنيا».

و قال- صلى الله عليه و آله-: «يدخل فقراء أمتى الجنة قبل أغنيائهم بخمسائة عام».

و قال صلى الله عليه و آله: «اطلعت على الجنة، فرأيت أكثر أهلها الفقراء. و اطلعت على النار، فرأيت أكثر أهلها الأغنياء». و فى طريق: «فقلت: أين الأغنياء؟ فقال: حسبهم الجد».

و أوحى الله تعالى إلى موسى «يا موسى، إذا رأيت الفقر مقبلا، فقل:

مرحبا بشعار الصالحين، و إذا رأيت الغنى مقبلا، فقل: ذنب عجلت عقوبته».

و روى: «أنه ما من يوم إلا و ملك ينادى من تحت العرش:

يا ابن آدم، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك».

و قال عيسى عليه السلام-: «بشده يدخل الغنى الجنة».

ص: ٧٩

ضد الغنى (الفقر). و هو فقد ما يحتاج إليه. و لا يسمى فقد ما لا حاجة إليه فقرا. فإن عمم ما يحتاج إليه و لم يخص بالمال، لكان كل موجود ممكن محتاجا، لاحتياجه إلى دوام الوجود و غيره من الحاجات المستفاده من الله سبحانه، و انحصر الغنى بواحد واجب لذاته و مفيد لوجود غيره من الموجودات، أعنى الله سبحانه. فهو الغنى المطلق، و سائر الأشياء الموجوده فقراء محتاجون. و قد أشير إلى هذا الحصر فى الكتاب الآلهى بقوله تعالى:

□
وَ اللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ

(١)

و إن خص بالمال لم يكن كل الناس فقراء، بل من فقد المال الذى هو محتاج إليه كان فقيرا بالإضافة إليه، و الفقر بهذا المعنى هو الذى نريد بيانه هنا.

فصل اختلاف أحوال الفقراء

(الفقير) إما أن يكون راغبا فى المال محبا له، بحيث لو وجد إليه سبيلا لطلبه، و لو بالتعب و المشقة، و إنما ترك طلبه لعجزه منه، و يسمى هذا فقيرا (حريصا).

ص: ٨٠

أو يكون وجود المال أحب إليه من عدمه، ولكن لم يبلغ حبه له حدا يبعثه على طلبه، بل إن أتاه بلا طلب أخذه و فرح به، وإن افتقر إلى سعى في طلبه لم يشتغل به، و يسمى هذا فقيرا (قانعاً).

أو يكون بحيث لا يحبه و لا يرغب فيه، و يكره وجوده و يتأذى به، و لو أتاه هرب منه، مبغضا له و محترزا عن شره، و يسمى هذا فقيرا (زاهدا). فإعراضه عنه و عدم سعيه في محافظته و ضبطه لو وجدته، إن كان لخوف العقاب فهو (فقر الخائفين). و إن كان لشوق الثواب فهو (فقر الراجين). و إن كان لعدم التفاته اللازم لإقباله على الله تعالى بشرائره من دون غرض دنيوى أو أخرى فهو (فقر العارفين).

أو يكون بحيث لا يحبه حبا يفرح بحصوله و لا يكرهه كراهه يتأذى بها و يزهد فيه، بل يستوى عنده وجوده و عدمه، فلا يفرح بحصوله و لا يتأذى بفقدته، بل كان راضيا بالحالتين على السواء، و غنيا عن دخوله و بقائه و خروجه من يده، من غير خوف من الاحتياج إذ فقد، كالحرير و القانع، و لا حذار من شره و إضراره إذا وجد كالزاهد. فمثله لو كانت أموال الدنيا بأسرها في يده لم تضره، إذ هو يرى الأموال في خزانه الله لا في يد نفسه، فلا تفرق بين أن تكون في يده أو في يد غيره، فيكون بحيث يستوى عنده المال و الهواء المخلوق في الجو، فكما أن كثره الهواء في جواره لا يؤذيه، و لا يكون قلبه مشغولا بالفرار عنه و لا يبغضه، بل يستشق منه بقدر الضروره، و لا يبخل به على أحد، فكذلك كثره المال لا يؤذيه و لا يشغل قلبه، و يرى نفسه و غيره فيه على السواء في المالكيه.

و مثله ينبغي أن يسمى (مستغنيا راضيا)، لاستغناؤه عنه وجودا و عدما، و رضائه بالحالتين من دون تفاوت، و مرتبته فوق الزاهد، إذ غاية درجة الزهد كمال الأبرار، و صاحب هذه المرتبه من المقربين، فالزهد

فى حقه نقصان، إذ حسنات الأبرار سيئات المقربين. و السر فيه: أن الزاهد كاره للدينيا، فهو مشغول بالدينيا، كما أن الراغب فيها مشغول بها و الشغل بما سوى الله حجاب عن الله، سواء كان بالحب أو بالبغض.

فكل ما سوى الله، كالرقيب الحاضر فى مجلس جمع العاشق و المعشوق.

فكما أن التفات قلب العاشق إلى الرقيب و بغضه و كراهته حضوره نقص فى العشق، فكذلك التفات قلب العبد إلى غير الله تعالى و بغضه و كراهته نقصان فى الحب و الأئس، كما أن التفاتة بالحب نقص فيهما. إذ كما لا يجتمع فى قلب واحد حبان فى حاله واحده، فكذلك لا يجتمع فيه حب و بغض فى حاله واحده، فالمشغول ببغض الدينيا غافل عن الله كالمشغول بحبها، و إن كان الثانى أسوأ حالا من الآخر. إذ المشغول بحبها غافل فى غفلته، سالك فى طريق البعد، و المشغول ببغضها غافل، و هو فى غفلته سالك فى طريق القرب، فيحتمل زوال غفلته و تبدلها بالشهود، فالكمال مرتقب له، إذ بغض الدينيا مظنه توصل العبد إلى الله.

و هرب الأنبياء و الأولياء من المال، و فرارهم عنه، و ترجيحهم فقده على وجوده- كما أشير إليه فى بعض الأخبار و الآثار-: إما نزول منهم إلى درجه الضعفاء ليقنتدوا بهم فى الترك، إذ الكمال فى حقهم حب الترك و بغض الوجود، لأن مع وجوده يتعذر فى حقهم استواء وجوده و فقده و كونه عندهم كماء البحر، فلو لم يظهر الأنبياء النفار و الكراهه من المال و يقتدى الضعفاء بهم فى الأخذ لهلكوا. فمثل النبى كمثل المعزم الحاذق، يفر بين يدي أولاده من الحيه، لا لضعفه عن أخذها، بل لعلمه بأنه لو أخذها لأخذها أولاده أيضا إذا رأوها، و هلكوا. فالسير بسيره الضعفاء صفه الأنبياء و الأوصياء. أو غير الهرب و النفار اللازمين للبغض و الكراهه و خوف الاشتغال به، بل كان نفارهم منه كنفارهم من الماء، على معنى

أنهم شربوا منه بقدر حاجتهم، وتركوا الباقي في الشطوط و الأنهار للمحتاجين، من غير اشتغال قلوبهم بحبه و بغضه. ألا ترى أنه قد حملت خزائن الأرض إلى رسول الله و خلفائه، فأخذوها و وضعوها في مواضعها، من غير هرب منه و بغض له، و ذلك لاستواء المال و الماء و الحجر و الذهب عندهم.

ثم تسميه صاحب هذه المرتبه بالفقير و المستغنى لا يوجب التنافى، إذ إطلاق الفقير عليه لمعرفته بكونه محتاجا إليه تعالى في جميع أموره عامه و في بقاء استغنائه عن المال خاصه، فيكون اسم الفقير له كاسم العبد لمن عرف نفسه بالعبودية و أقر بها، فإنه أحق باسم العبد من الغافلين، و إن كان عاما للخلق، ثم كل مرتبه من المراتب المذكوره للفقير، ما عدا الأخيره، أعم من أن يكون بالغا حد الاضطرار، بأن يكون ما فقده من المال مضطرا إليه، كالجائع الفاقد للخبز و العارى الفاقد للثوب، أم لا.

و أنت، بعد ما فهمت اشتراك الفقر بين المعانى المذكوره، لم يشكل عليك الجمع بين ما ورد في مدح الفقر - كما يأتي - و بين ما ورد في ذمه،

كقوله صلى الله عليه و آله: «كاد الفقر أن يكون كفرا»،

و قوله صلى الله عليه و آله: «الفقر الموت الأكبر».

و قول أمير المؤمنين عليه السلام:

«من ابتلى بالفقر فقد ابتلى بأربع خصال: بالضعف في يقينه، و النقصان في عقله، و الرقه في دينه، و قله الحياء في وجهه. فنعوذ بالله من الفقر!».

فصل مراتب الفقر و مدحه

قد عرفت أن بعض مراتب الفقر راجع إلى الزهد، و بعضها إلى

ما هو فوقه، أعنى الرضى والاستغناء، وبعضها إلى القناعة، ففضيله هذه المراتب ظاهره، والأخبار الواردة في فضيله الزهد و الرضى والقناعة تدل على فضيله المراتب المذكوره من الفقر. و أما المرتبه الأولى المتضمنه للحرص، فهو أيضا لا يخلو عن فضيله بالنظر إلى الغنى المتضمن له و الأخبار الواردة في مدح الفقر تتناول بعمومها جميع مراتبه، قال الله سبحانه:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

(١)

و قال: لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... الآية (٢).

ساق الله سبحانه الكلام فى معرض المدح، و قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالهجره و الإحصار، و فيه دلالة جليه على مدح الفقر (٣).

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «خير هذه الأمة فقراؤها، و أسرعها تصعدا فى الجنة ضعفاؤها».

و قال-صلى الله عليه و آله: «اللهم أحيى مسكينا و أمتى مسكينا، و احشرنى فى زمرة المساكين».

و قال صلى الله عليه و آله: «إن لى حرفتين اثنتين، فمن أحبهما فقد أحببى، و من أبغضهما فقد أبغضنى: الفقر و الجهاد».

و قال-صلى الله عليه و آله:-

«الفقر أزين للمؤمنين من العذار الحسن على خد الفرس».

و سئل عن الفقر، فقال: «خزانه من خزائن الله»، و سئل عنه ثانيا، فقال:

ص: ٨٤

١- ١) الحشر، الآية: ٨.

٢- ٢) البقره، الآية: ٢٧٣.

٣- ٣) قال المحقق (الفيض) فى (إحياء الأحياء): «لا دلالة فى الآيتين على مدح الفقر، و إنما سيقنا لبيان أن مصرف المال إنما هم الفقراء المتصفون بهذه الصفات».

«كرامه من الله». و سئل عنه ثالثا، فقال: «شئ لا يعطيه إلا نبيا مرسلًا أو مؤمنا كريما على الله».

و قال صلى الله عليه وآله: «إن في الجنة غرفه من ياقوته حمراء، ينظر إليها أهل الجنة كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماء، لا يدخل فيها إلا نبي فقير أو مؤمن فقير».

و قال:

«يوم فقراء أمتي يوم القيامة و ثيابهم خضر، و شعورهم منسوجه بالدر و الياقوت، و بأيديهم قضبان من نور يخطبون على المنابر، فيمر عليهم الأنبياء، فيقولون: هؤلاء من الملائكة، و تقول الملائكة: هؤلاء من الأنبياء. فيقولون: نحن لا ملائكة و لا أنبياء! بل من فقراء أمه محمد-صلى الله عليه وآله-، فيقولون: بم نلتهم هذه الكرامه؟ فيقولون:

لم تكن أعمالنا شديده، و لم نصم الدهر، و لم نقم الليل، و لكن أقمنا على الصلوات الخمس، و إذا سمعنا ذكر محمد فاضت دموعنا على خدودنا»

و قال-صلى الله عليه وآله-: «كلمنى ربي فقال: يا محمد، إذا أحببت عبدا، اجعل له ثلاثه أشياء: قلبه حزينا، و بدنه سقيما، و يده خاليه من حطام الدنيا. و إذا أبغضت عبدا، اجعل له ثلاثه أشياء: قلبه مسرورا و بدله صحيحا، و يده مملوه من حطام الدنيا».

و قال-صلى الله عليه وآله- «الناس كلهم مشتاقون إلى الجنة، و الجنة مشتاقه إلى الفقراء».

و قال-صلى الله عليه وآله-: «الفقر فخرى».

و قال صلى الله عليه وآله:

«تحفه المؤمن فى الدنيا الفقر»

و قال-صلى الله عليه وآله-: «يؤتى بالعبد يوم القيامة، فيعتذر الله تعالى إليه كما يعتذر الأخ إلى أخيه فى الدنيا، فيقول: و عزتى و جلالى! ما زويت الدنيا عنك لهوانك على، و لكن لما أعددت لك من الكرامه و الفضيله. اخرج يا عبدى إلى هذه الصفوف، فمن أطعمك فى أو كسأك فى يريد بذلك وجهى، فخذ بيده فهو لك و الناس يومئذ قد أجمعهم العرق. فيتخلل الصفوف. و ينظر من فعل ذلك

به، و يدخله الجنة».

وقال-صلى الله عليه وآله-: «أكثرُوا معرفه الفقراء و اتخذوا عندهم الأيادى، فإن لهم دوله»، قالوا: يا رسول الله، و ما دولتهم؟ قال: «إذا كان يوم القيامة، قيل لهم: انظروا إلى من أطعمكم كسره أو سقاكم شربه أو كساكم ثوبا، فخذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنة».

وقال صلى الله عليه وآله: «ألا أخبركم بملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: كل ضعيف مستضعف أغبر أشعث ذى طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره».

و دخل-صلى الله عليه وآله-على رجل فقير، و لم ير له شيئا، فقال: «لو قسم نور هذا على أهل الأرض لوسعهم».

وقال-صلى الله عليه وآله-: «إذا أبغض الناس فقراءهم، و أظهروا عماره الدنيا، و تكالبوا على جمع الدراهم و الدنانير، رماهم الله بأربع خصال: بالقحط من الزمان، و الجور من السلطان، و الجنايه من ولاه الحكام، و الشوكه من الأعداء» (١).

و ورد من طريق أهل البيت عليهم السلام: «إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه. قيل: و ما اقتناه؟ قال: لم يترك له أهلا و لا مالا».

و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «وكل الرزق بالحمق، و وكل الحرمان بالعقل، و وكل البلاء بالصبر»

و قال الباقر عليه السلام: «إذا كان يوم القيامة، أمر الله تعالى مناديا ينادى بين يديه: أين الفقراء؟ فيقوم عنق من الناس كثير، فيقول: عبادى! فيقولون: لبيك ربنا! فيقول: إنى لم أفقركم لهون بكم على، و لكن إنما اخترتكم لمثل هذا اليوم. تصفحوا وجوه الناس، فمن صنع إليكم معروفا

ص: ٨٦

١- ١) هذه الأخبار كلها عاميه، فصحتها على (إحياء العلوم)، و (إحياء الأحياء).

لم يصنعه إلا فى فكافوه عنى بالجنه».

وقال الصادق عليه السلام: «لو لا إلحاح المؤمنین على الله فى طلب الرزق، لنقلهم من الحال التى هم فيها إلى حال أضيّق منها».

وقال عليه السلام: «ليس لمصاص (١) شيعة فى دوله الباطل إلا القوت، شرقوا إن شئتم أو غربوا، لن ترزقوا إلا القوت».

وقال عليه السلام: «ما كان من ولد آدم مؤمن إلا فقيرا و لا كافر إلا غنيا، حتى جاء إبراهيم عليه السلام، فقال:

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا

(٢)

فصير الله فى هؤلاء أموالا و حاجه».

وقال- عليه السلام-: «إن فقراء المؤمنین يتقلبون فى رياض الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا»، ثم قال: «سأضرب لك مثل ذلك: إنما مثل ذلك مثل سفينتين مر بهما على عاشر، فنظر فى أحدهما فلم ير فيها شيئا، فقال: اسربوها. و نظر فى الأخرى، فإذا هى موقره، فقال: احبسوها». و فى بعض الأخبار فسر الخريف بألف عام، و العام بألف سنه. و على هذا، فيكون المراد من أربعين خريفا أربعين ألف ألف عام.

وقال الصادق عليه السلام:

«المصائب منح من الله، و الفقر مخزون عند الله»: أى المصائب عطايا من الله يعطيها عباده، و الفقر من جملتها مخزون عنده عزيز لا يعطيه إلا من خصه بمزيد العناية.

وقال عليه السلام: «إن الله عزّ و جل يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنین شبيها بالمعتذر إليهم، فيقول: و عزتى و جلالى! ما أفقرتكم فى الدنيا من هوان بكم على، و لترون ما أصنع بكم اليوم، فمن زود منكم فى دار الدنيا معروفا فخذوا بيده فأدخلوه الجنة»، قال

ص: ٨٧

١- ١) المصاص: خالص كل شىء. قاله الجوهري.

٢- ٢) الممتحنه، الآيه: ٥.

«يقول رجل منهم: يا رب، إن أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم، فنكحوا النساء، ولبسوا الثياب اللينة، و أكلوا الطعام، و سكنوا الدور، و ركبوا المشهور من الدواب. فأعطني مثل ما أعطيتهم. فيقول تبارك و تعالى:

لك و لكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدنيا سبعون ضعفا».

و قال-عليه السلام:- «إن الله جل ثناؤه ليعتذر إلى عبده المؤمن المحوج في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه، فيقول: و عزتي و جلالى! ما أحوجتك في الدنيا من هوان كان بك على فارغ هذا السجف، فانظر إلى ما عوضتك من الدنيا. قال: فيرفع، فيقول: ما ضرني ما منعتني ما عوضتني».

و قال عليه السلام: «إذا كان يوم القيامة قام عنق من الناس حتى يأتوا باب الجنة، فيضربوا باب الجنة فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن الفقراء، فيقال لهم: أقبوا الحساب فيقولون: ما أعطيتونا شيئاً تحاسبونا عليه، فيقول الله عز و جل: صدقوا، ادخلوا الجنة».

و قال-لبعض أصحابه: «أما تدخل للسوق؟ أما ترى الفاكهه تباع و الشىء مما تشتهيه؟ فقلت: بلى! فقال: أما إن لك بكل ما تراه فلا تقدر على شراه حسنه».

و قال الكاظم عليه السلام:

«إن الله عز و جل يقول: إنى لم أغن الغنى لكرامه به على، و لم أفقر الفقير لهوان به على، و هو مما ابتليت به الأغنياء بالفقراء، و لو لا الفقراء لم يستوجب الأغنياء الجنة» (١).

و قال-عليه السلام:- «إن الأنبياء و أولاد الأنبياء و أتباع الأنبياء خصوصاً بثلاث خصال: السقم فى الأبدان و خوف السلطان، و الفقر».

و قال الرضا-عليه السلام:- «من لقى

ص: ٨٨

١ - ١ صححنا أغلب الأحاديث المرويه عن أهل البيت-عليهم السلام- فى هذا الفصل على (الكافى): باب الفقر. و على (سفينه البحار) ٢-٣٧٧. و على (إحياء الأحياء): كتاب الفقر.

فقيرا مسلما و سلم عليه خلاف سلامه على الغنى،لقى الله يوم القيامة و هو عليه غضبان».

و قال عليه السلام: «الفقر شين عند الناس و زين عند الله يوم القيامة»

و قال موسى-عليه السلام-فى بعض مناجاته: «إلهى من أجاؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك؟فقال: كل فقير»

و قال عيسى-عليه السلام:- «إن أحب الأسامى إلى أن يقال:يا مسكين» و قال بعض الصحابه:«ملعون من أكرم الغنى و أهان الفقير».

و قال لقمان لابنه:«لا تحقرن أحدا لخلقان ثيابه،فإن ربك و ربه واحد».

و مما يدل على فضيله الفقر،إذا كان مع الرضى أو القناعة أو الصبر أو الصدق أو الستر،

قوله صلى الله عليه و آله: «يا معشر الفقراء:

أعطوا الله الرضى من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم،فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم».

و قوله-صلى الله عليه و آله:- «إن أحب العباد إلى الله الفقير القانع برزقه الراضى عن الله تعالى».

و قوله-صلى الله عليه و آله:- «لا أحد أفضل من الفقير إذا كان راضيا»،

و قوله صلى الله عليه و آله: «يقول الله تعالى يوم القيامة:أين صفوتى من خلقى؟ فتقول الملائكة:من هم يا ربنا؟فيقول:فقراء المسلمين القانعين بعطائى الراضين بقدرى،أدخلوهم الجنة.فيدخلونها،و يأكلون و يشربون،و الناس فى الحساب يترددون».

و قوله صلى الله عليه و آله: «ما من أحد،غنى و لا فقير،إلا و د يوم القيامة أنه كان أوتى قوتا فى الدنيا»

و قوله صلى الله عليه و آله: «طوبى للمساكين بالصبر!و هم الذين يرون ملكوت السماوات و الأرض».

و قوله-صلى الله عليه و آله:- «من جاع أو احتاج،فكتمه عن الناس و أفشاه إلى الله تعالى،كان حقا على الله أن يرزقه رزق السنه من الحلال».

و قوله-صلى الله عليه و آله:-:

«إن لكل شىء مفتاحا،و مفتاح الجنة حب المساكين و الفقراء الصابرين

و هم جلساء الله يوم القيامة».

و ما روى: «أن الله أوحى إلى إسماعيل -عليه السلام-: اطلبني عند المنكسره قلوبهم من أجلى. قال: و من هم؟ قال: الفقراء الصادقون».

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله- لأمير المؤمنين عليه السلام: «يا على، إن الله جعل الفقر أمانه عند خلقه، فمن ستره أعطاه الله تعالى مثل أجر الصائم القائم، و من أفشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله أما إنه ما قتله بسيف و لا رمح و لكنه قتله بما نكأ من قلبه».

ثم لا ريب فى أن كل من لم يجد القوت من التعفف و ستر احتياجه هذا و صبر و رضى يكون داخلا تحت هذه الأخبار و تثبت له الفضيله التى وردت فيها، و لا ريب فى أن هذه صفه لا توجد فى ألف ألف واحد.

و أما الفقير الحريص الذى يظهر فقره و يجزع معه، فظاهر بعض الأخبار و إن تناوله، إلا أن الظاهر خروجه منها كما أوأمت إليه بعض الأخبار المذكوره و إن كان أحسن حالا من الغنى الذى مثله فى الحرص.

فصل (الموازنه بين الفقر و الغنى)

لا- ريب فى أن الفقر مع الصبر و القناعه و قصد الفراغ أفضل من الغنى مع الحرص و الإمساک، كما لا- ريب فى أن الغنى مع الإنفاق و قصد الاستعانه على العباده أفضل من الفقر مع الحرص و الجزع،

و إنما وقع الشك فى الترجيح بين الفقر و الغنى فى مواضع:

(الأول) فى الترجيح بين الفقر مع الصبر و القناعه، و الغنى مع الإنفاق، و قصد الاستعانه على العباده،

فقال قوم إن الأول أفضل،

لما

ص: ٩٠

روى: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: أى الناس خير؟ فقالوا: موسى من المال يعطى حق الله تعالى من نفسه و ماله، فقال نعم الرجل هذا و ليس به المراد، قالوا فمن خير الناس يا رسول الله؟ فقال: فقير يعطى جهده»،

و ما روى: «أن الفقراء بعثوا رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني رسول الفقراء إليك، فقال:

مرحبا بك و بمن جئت من عندهم، جئت من عند قوم أحبهم، فقال:

قالوا إن الأغنياء ذهبوا بالجنة يحجون و لا نقدر عليه، و يعتمرون و لا نقدر عليه، و إذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيره لهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: بلغ عنى الفقراء أن لمن صبر و احتسب منكم ثلاث خصال ليست للأغنياء: أما (الأولى) فإن فى الجنة غرفا ينظر إليها أهل الجنة كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماء، لا- يدخلها الا- نبى فقير، أو شهيد فقير، أو مؤمن فقير، (و الثانية) يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم و هو خمسمائة عام. (و الثالثة) إذا قال الغنى: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا- الله و الله أكبر، و قال الفقير مثل ذلك، لم يلحق الغنى بالفقير و إن انفق فيها عشره آلاف درهم، و كذلك أعمال البر كلها، فرجع إليهم، فقالوا رضينا».

و قال آخرون: الثانى أفضل، لأن الغنى من صفات الربوبية، و الفقر من لوازم العبودية، و وصف الحق أفضل من وصف العبد.

(و أوجب عنه) بأن غنى الواجب سبحانه ليس بالأسباب و الأ-غراض و غنى العبد بهما، إذ هو غنى بوجود المال و مفتقر إلى بقائه، فأنى يكون الغنى الذى يتصف العبد به من أوصاف الربوبية، نعم الغنى الاستغناء من وجود المال و عدمه جميعا بأن يستوى كلاهما عنده يشبه أوصاف الحق، إلا أنك قد عرفت أنه نوع من الفقر، و بأن التكبر من أوصاف الربوبية،

فينبغي أن يكون أفضل من التواضع، مع أن الأمر ليس كذلك، بل الحق أن الأفضل للعبد إنما هو صفات العبودية كالخوف و
الرجاء، إذ صفات الربوبية لا ينبغي أن ينازع فيها،

و لذلك قال الله سبحانه: «و العظمه إزارى، و الكبرياء ردائى، فمن نازعنى فيهما قصمته». و على هذا فالفقر أفضل من الغنى.

و الحق أن ترجيح واحد من صفات الربوبية و صفات العبودية على الآخر للعبد على الإطلاق غير صحيح، إذ كما ينتقض ترجيح
الأولى على الثانية بالتكبير ينتقض العكس بالعلم و المعرفة و الجهل و الغفلة، فإن العلم من صفات الربوبية، و الجهل من صفات
العبودية، مع أن الأول أفضل من الثانى ضروره.

و الحق أن الأفضل من الفقر و الغنى ما لا يشغل العبد عن الله، فإن كان الفقر يشغله فالغنى أولى به، و إن كان الغنى يشغله عن
الله فالفقر أولى به، و ذلك لأن الغنى ليس محذورا بعينه، بل لكونه عائقا عن الوصول إلى الله، و الفقر ليس مطلوبا لذاته، بل لعدم
كونه عائقا عن الله، و ليس مانعيا الأول و عدم مانعيا الثانى كليا، إذ رب فقير يشغله الفقر عن المقصد و كم من غنى لا يصرفه
الغنى عنه، إذ الشاغل ليس إلا حب الدنيا لمضادته حب الله تعالى، و المحب للشئ مشغول به، سواء كان فى وصاله أو فى فراقه.
فإذن فضل الفقير و الغنى بحسب تعلق قلبهما بالمال و جودا و عدما، فإن تساويا فيه تساوت درجتهم. و إن تفاوتتا فيه فأيهما أقل
تعلقا درجته أعلى و أفضل، بل مع وجود تعلق لهما و تساويهما فيه يكون وجود قدر الحاجه من المال أفضل من فقده، إذ الجائع
يسلك سبيل الموت لا سبيل المعرفة و الطاعه، و مع عدم تعلق قلبهما أصلا بحيث يستوى عندهما وجود المال و عدمه كان المال
عندهما كهواء الجو و ماء البحر- و بالجمله حصلت

لهما المرتبه الأ-خيره من الفقر، أعنى الاستغناء و الرضا- كان الواجد أفضل من الفاقد، لاستوائهما فى عدم الالتفات إليه، و مزيه الواجد باستفاده أدعيه الفقراء و المساكين.

ثم الحكم بانقطاع القلب رأسا عن المال وجودا و عدما إنما يتصور فى الشاذ النادر الذى لا يسمح الدهر بمثله إلا بعد أزمنه متطاولة، و قلوب جل الناس غير خاليه عن حب المال و التعلق به. فتفصيل القول بأفضليه من هو أقل تعلقا بالمال، و استواء درجتها مع استوائهما فى التعلق، و مزيه الواجد على الفاقد مع انقطاع قلبهما بالكلية عنه منزله الأقدام و موضع الغرور، إذ الغنى ربما يظن أنه منقطع القلب عن المال و يكون حبه دفيناً فى باطنه و هو لا- يشعر به، و إنما يشعر به إذا فقدته، فما عدا الأنبياء و الأولياء و شردمه قليله من أكابر الأتقياء لو ظنوا انقطاعهم عن الدنيا إذا جربوا أنفسهم بإخراج المال من أيديهم يظهر لهم أنهم مغرورون و ليس لهم تمام الانقطاع عن الدنيا، و إذا كان ذلك محالاً- أو بعيداً فليطلق القول بأن الفقر أصلح لكافه الناس و أفضل، لأنه عن الخطر أبعد، إذ فتنه السراء من فتنه الضراء أشد، و علاقته الفقير و أنسه بالدنيا غالباً أضعف، و بقدر ضعف علاقته يتضاعف ثواب أذكاره و عبادته، إذ حركات اللسان و الجوارح ليست مراده لأعيانها بل ليتأكد بها الأنس بالمذكور و تأثيرها فى إثارة الأنس فى قلب فارغ عن غير المذكور أشد من تأثيرها فى قلب مشغول، و لهذا وردت الأخبار مطلقه فى فضل الفقر على الغنى، و فى فضل الفقراء على الأغنياء.

(الثانى) فى الترجيح بين الفقر مع الحرص و الجزع، و الغنى مع الحرص و الإمساك.

و التحقيق فيه أن مطلوب الفقير إن كان ما لا- بد منه فى المعيشه و كان حرصه فى تحصيل هذا القدر دون الزائد منه و كان قصده

الاستعانه به على الدين، وكذا كان حرص الغنى و إمساكه فى هذا القدر بهذا القصد، فحال الوجود أفضل لأن الفقد يصدّه عن أمور الدين لا اضطراره فى طلب القوت، و هو أولى بالتفضيل إذا كان قصد الغنى ذلك و كان مطلوب الفقير فوق الحاجه، أو قدر الحاجه، أو قدر الحاجه بدون قصد الاستعانه به إلى أمر الدين. و إن كان مطلوب كل منها فوق الحاجه أو لم يكن قصدهما الاستعانه به على أمر الدين، فالفقير أفضل، لأنهما استويا فى الحرص و حب المال، و فى عدم قصد الاستعانه به على الدين، لكنهما افترقا فى أن الواجد يتأكد حب الدنيا فى قلبه، و يطمئن إليها لأنسه بها، و الفاقد يتجافى قلبه عنها اضطرارا، أو تكون الدنيا عنده كالسجن الذى يطلب الخلاص منه. و هو أولى و أحرى بالتفضيل، إذا كان قصد الفقير ذلك و كان قصد الغنى فوق الحاجه، أو قدر الحاجه بدون الاستعانه به على أمر الدين.

(الثالث) فى الترجيح بين فقير حريص متكالب على الدنيا ليس له هم سواه، و غنى هو دونه فى الحرص

على حفظ المال، و تفجعه بفقد المال لو فقده أقل من تفجع الفقير بفقده، و الظاهر حينئذ كون الفقير أسوأ حالا، إذ البعد عن الله بقدر قوه التفجع بفقد المال، و القرب بقدر ضعف التفجع به.

فصل ما ينبغى للفقير

ينبغى للفقير ألا- يكون كارها للفقير من حيث إنه فعل الله و من حيث إنه فقر، بل يكون راضيا به طالبا له فرحانا به لعلمه بغوائل الغنى، و أن

يكون متوكلا في باطنه على الله، واثقا به في إتيان قدر ضرورته، ويكون قانعا به، كارها للزيادة عليه، منقطع الطمع عن الخلق، غير ملتفت إلى ما في أيديهم، وغير حريص على اكتساب المال كيف كان، وأن يكون صابرا شاكرا على فقره،

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إن الله عقوبات بالفقر، واثوبات بالفقر، فمن علامات الفقر إذا كان مثوبه أن يحسن عليه خلقه، ويطيع به ربه، ولا يشكو حاله، ويشكر الله تعالى على فقره و من علاماته إذا كان عقوبه أن يسوء عليه خلقه، ويعصى ربه بترك طاعته و يكثر الشكاية، ويتسخط بالقضاء»، وهذا يدل على أن كل فقير ليس مثابا على فقره، بل من يرضى بفقره، ويفرح به، ويقنع بالكفاف، ويقصر الأمل، وإن لم يرض به و تشوف إلى الكثرة و طول الأمل، وفاته عز القناعة، و تدنس بذل الحرص و الطمع، و جره الحرص و الطمع إلى مساوى الأخلاق، و ارتكاب المنكرات الخارقه للمروات حبط أجره و كان آثما قلبه.

و ينبغي أن يظهر التعفف و يستر الفقر و يستر، أنه يستر و ألا- يخالط الأغنياء، و لا- يرغب في مجالستهم، و لا يتواضع لهم لأجل غناهم بل يتكبر عليهم.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ما أحسن تواضع الغنى للفقير رغبة في ثواب الله، و أحسن منه تيه الفقير على الغنى ثقة بالله»، و ألا- يسكت عن ذكر الحق مداهنه للأغنياء، و طمعا بما في أيديهم، و لا يفتر بسبب فقره عن عبادة الله، و يبذل قليل ما يفضل عنه، فإن ذلك جهد المقل، و فضله أكثر من أموال كثيره يبذلها الغنى،

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «درهم من الصدقه أفضل عند الله من مائه ألف دينار، قيل و كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أخرج رجل من عرض ماله مائه ألف دينار يتصدق بها، و أخرج رجل درهما من درهمين لا يملك غيرهما

طيبه به نفسه فصار صاحب الدرهم أفضل من صاحب مائه ألف دينار» و ينبغي ألا يدخر أزيد من قدر الحاجة، فإن لم يدخر أكثر من قوت يومه و ليلته فهو من الصديقين، و إن لم يدخر أكثر من قوت أربعين يوما كان من المتقين، و إن لم يدخر أكثر من قوت سنه - و هو الفضل المشترك بين الفقر و الغنى - كان من الصالحين، و لو زاد عليه خرج عن زمره الفقراء.

فصل وظيفه الفقراء

ما يعطى الفقير بغير سؤاله: إن كان (حراما أو شبهه) و جب عليه رده و الاجتناب عنه، و إن كان (حلالا)، فإن كان (هدية) استحب قبوله تأسيسا برسول الله صلى الله عليه و آله إن لم تكن فيه منه، و لو كانت فيه منه فالأولى تركه. و كان بعضهم إذا أعطاه صديقه شيئا يقول له اتركه عندك، و انظر إن كنت أنا بعد قبوله فى قلبك أفضل منى قبل القبول فأخبرنى حتى آخذه و إلا فلا، و علامه ذلك أن يشق على المعطى رده، و يفرح بالقبول، و يرى المنه على نفسه فى قبوله، و إن كان (صدقه أو زكاه) أو غير ذلك مما يكون للثواب المحض، فينبغى أن ينظر فى استحقاقه لذلك، فإن كان من أهله قبله و إلا - رده، و إن كان المعطى أعطاه لوصف يعلمه فيه كعلم أو ورع أو كونه علويا، و لو لم يكن له هذا الاختصاص لنفر طبعه، و لما تقرب إلى الله بإعطائه، و لم يكن هو باطنا كذلك فأخذه حرام، و إن لم يكن هديه و لا صدقه بل أعطاه للشهره و الرياء و السمعه فينبغى أن يرد عليه و لا يقبله، و إلا كان معينا له على غرضه الفاسد، و الإعانه على الإثم إثم.

ما يعطى الفقير إن كان محتاجا إليه و لم يكن أزيد من حاجته فالأفضل له الأخذ إذا سلم من الآفات المذكوره،

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ما المعطى من سعه بأعظم أجرا من الأخذ إذا كان محتاجا»،

و قال صلى الله عليه و آله: «من أتاه شيء من هذا المال من غير مسأله و لا استشراف فإنما هو رزق ساقه الله إليه فلا يرد»، و إن كان زائدا على قدر حاجته فليرد الزائد إن كان طالبا طريق الآخرة، إذ الزيادة على قدر الحاجة إنما يأتيك ابتلاء و فتنه لينظر الله إليك ما ذا تعمل فيه، و قدر الحاجة يأتيك رفقا بك، فأنت في أخذ قدر الحاجة مثاب، و فيما زاد عليه إما عاص أو متعرض للحساب،

قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «لا حق لابن آدم إلا في ثلاث: طعام يقيم صلبه، و ثوب يوارى عورته، و بيت يسكنه، فما زاد فهو حساب»، فلا ينبغي لطالب السعادة أن يأخذ الأزيد من قدر الحاجة، إذ النفس إذا رخصت في نقض العزم و العهد ألفت به، و ردها بعد الألف و العاده مشكل.

و الحاصل أن أخذ قدر الحاجة راجع لكونه مما لا بد منه، و إيجابه ثواب المعطى، و لذلك

لما أمر موسى بن عمران عليه السلام بأن يفطر عند بني إسرائيل قال: إلهي ما بالي فرقت رزقي على أيدي بني إسرائيل يغديني هذا يوما و يعيشيني هذا ليلة، فأوحى الله إليه: «هكذا أصنع بأوليائي أجرى أرزاقهم على أيدي البطالين من عبادي ليؤجروا فيهم». فلا ينبغي أن يرى المعطى إلا من حيث إنه مسخر مأجور.

و أما أخذ الزيادة على قدر الحاجة فليس مما ينبغي، من كان حاله التكفل بأمور الفقراء و الإنفاق عليهم، لما في طبعه من البذل و السخاء، و الرفق و العطاء، فيجوز له أخذ الزيادة لبيد لها على المستحقين، و لكن يلزم أن يبادر إلى الصرف إليهم و لا ينبغي أن يدخر، إذ في إمساكه و لو في يوم واحد أو ليلة واحدة فتنه و اختبار، فربما مالت النفس إلى الإمساك و يصير وبالاً عليها، و قد نقل أن جماعه تصدوا لخدمه الفقراء و التكفل لأحوالهم فخدعتهم النفس الأماره بإعانه الشيطان فاتخذوها وسيلة إلى التوسع في المال، و التمتع في المطعم و المشرب، و انجر أمرهم إلى الهلاك.

فصل لا يجوز السؤال من غير حاجة

ينبغي للمؤمن ألا يسأل الناس من غير حاجة اضطر إليها، بل يستعف عن السؤال ما استطاع، لأنه فقر معجل، و حساب طويل يوم القيامة و الأصل فيه التحريم لتضمنه الشكوى من الله، و إذلال السائل نفسه عند غير الله، و إيذاء المسئول غالباً، إذ ربما لم تسمح نفسه بالبذل عن طيب القلب، و بعد السؤال ألقاه الحياء أو الرياء إليه، و معلوم أن الإعطاء استحياء أو رياء لئلا ينقص جاهه عند الناس بنسبتهم إياه إلى البخل لا يكون له حليه شرعا.

و لتضمنه هذه المفاسد ورد في الشريعة المنع منه،

قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «مسأله الناس من الفواحش»،

و قال صلى الله عليه و آله: «من سأل عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم، و من سأل و له ما يغنيه جاء يوم القيامة و وجهه عظم يتقعقع ليس عليه لحم»

و قال صلى الله عليه و آله: «من سأل الناس و عنده قوت ثلاثه أيام لقي الله يوم يلقاه و ليس على وجهه لحم»

(١)

و قال-صلى الله عليه و آله:-

«ما من عبد فتح على نفسه بابا من المسأله إلا فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر».

و قال: «إن المسأله لا تحل إلا لفقر مدقع أو غرم مفضع»

و قال: «السؤال عن ظهر غنى صداع فى الرأس، و داء فى البطن».

و قال: «من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما هى جمره فليستقل منه أو ليستكثر».

و روى: «أنه جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم-فسلموا عليه فرد عليهم السلام، فقالوا يا رسول الله إن لنا إليك حاجه فقال: (هاتوا حاجتكم) فقالوا إنها حاجه عظيمه فقال:

(هاتوها ما هى) قالوا: تضمن لنا على ربك الجنه، فنكس رأسه، ثم نكت (٢) فى الأرض، ثم رفع رأسه فقال: (أفعل ذلك بكم على ألا- تسألوا أحدا شيئا)، فكان الرجل منهم يكون فى السفر فيسقط سوطه، فيكره أن يقول لإنسان ناولنيه فرارا من المسأله و ينزل فيأخذه، و يكون على المائده و يكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول ناولنى حتى يقوم فيشرب» (٣)

و بايع صلى الله عليه و آله قوما على الإسلام فاشترط عليهم السمع و الطاعه، ثم قال لهم خفيه: «لا تسألوا الناس شيئا»، فكان بعد ذلك تقع المحفره من يد أحدهم فينزل لها و لا يقول لأحد ناولنيها. و كان

ص: ٩٩

١- ١) روى هذا الحديث عينه عن الصادق-عليه السلام-(الوسائل كتاب الزكاه أبواب الصدقه الباب ٣٢ الحديث ٥).

٢- ٢) نكت الأرض بقضيب أو بإصبغه: ضربها به حال التفكير فأكثر فيها.

٣- ٣) صححنا الحديث على الوسائل (كتاب الزكاه أبواب الصدقه الباب ٣٣ الحديث ٤) و هو يرويه عن الكافى.

صلى الله عليه و آله يأمر غالبا بالتعفف عن السؤال، و يقول: «من سألنا أعطينا، و من استغنى أغناه الله، و من لم يسألنا فهو أحب إلينا»

و قال:

«و ما قل من السؤال فهو خير» قالوا: و منك يا رسول الله؟ قال:

«و منى»: «لو أن أحدكم أخذ حبلا فباتى بحزمه حطب على ظهره فبيعها و يكف بها وجهه، خير من أن يسأل».

و قال سيد الساجدين عليه السلام: «ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد أحدًا من غير حاجه إلا اضطرته المسأله يوما إلى أن يسأل من حاجه»

و نظر عليه السلام يوم عرفه إلى رجال و نساء يسألون، فقال «هؤلاء شرار خلق الله، الناس مقبلون على الله و هم مقبلون على الناس».

و قال الباقر عليه السلام: «أقسم بالله و هو حق ما فتح رجل على نفسه باب مسأله إلا فتح الله عليه باب فقر»،

و قال الصادق عليه السلام: «طلب الحوائج إلى الناس استلاب (١) للعز و مذهبه للحياء، و اليأس مما فى أيدي الناس عز للمؤمن فى دينه، و الطمع هو الفقر الحاضر».

و قال الصادق عليه السلام: «لو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحدًا، و لو يعلم المسئول ما عليه إذا منع ما منع أحد أحدًا».

و قال: «من سأل من غير حاجه فكأنما يأكل الجمر».

ثم المنع و التحريم إنما هو فى السؤال بدون الاضطرار، و أما مع الحاجه و الاضطرار فلا ريب فى جوازه، و قد وردت به الرخصه، قال الله سبحانه:

وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

(٢)

ص: ١٠٠

و قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا تردوا السائل و لو بشق تمره»

و قال صلى الله عليه وآله: «لو لا أن السائل يكذب ما قدس من رده»

و قال صلى الله عليه وآله: «للسائل حق و إن جاء على الفرس»

و قال صلى الله عليه وآله: «لا تردوا السائل و لو بظلف محترق»

(١)

و لو كان السؤال مطلقا حراما لما أجاز الله و رسوله إعانه العاصى على معصيته.

ثم الحاجه المجوزه للسؤال: ما بلغت حد الاضطرار، كسؤال الجائع الخائف على نفسه بالموت أو المرض لو لم يصل إليه قوت، و سؤال العارى الذى بدنه مكشوف و يخاف من الحر و البرد- أو لم تبلغ إليه، و هى إما حاجه (مهمه) كالاحتياج إلى الجبه فى الشتاء بحيث لولاها لتأذى بالبرد تأذيا لا- ينتهى إلى حد الضروره، و الاحتياج إلى الكرى مع القدره على المشى مع المشقه، أو حاجه (خفيفه) كالاحتياج إلى الإيدام مع وجود الخبز- فالظاهر جواز السؤال فى جميع ذلك (مع رجحانه فى الأول، و إباحته فى الثانى، و مرجوحيته فى الثالث)، بشرط إخلائه عن المحذورات المذكوره، أعنى الشكوى و الذل و الإيذاء، و تندفع هذه المحذورات بأن يظهر حاجته تعريضا بعد تقديم الشكر لله، و إظهار الاستغناء عن الخلق عند بعض الأصدقاء أو الأسخياء، إذ السؤال من الصديق لا يوجب الإذلال و السخى لا يتأذى بالسؤال بل يفرح به.

ثم ما ذكر إنما هو فى السؤال للاحتياج إليه بعد النسبه لما يحتاج إليه فى الحال، و أما السؤال لما يحتاج إليه فى الاستقبال، فإن كان يحتاج إليه بعد السنه فهو حرام قطعا، و إن كان يحتاج إليه قبلها، سواء كان بعد

ص: ١٠١

١- ١) صححنا أكثر الأحاديث هنا على ما فى سفينه البحار الجزء الأول ص ٥٨٥ و كتاب الزكاه من الوسائل أبواب الصدقه باب ٣٣-٣٧ و إحياء الأحياء فى كتاب الفقر.

أربعين يوماً من يومه أو خمسين أو أقل أو أكثر، فإن أمكنه السؤال عند بلوغ وقت الحاجة فلا يحل له السؤال، وإن علم بأنه لا يتمكن من السؤال عنده فهو جائز مع الكراهة والمرجوحية، وكلما كان تراخي الحاجة عن يومه أكثر كانت الكراهة أشد. ثم معرفه درجات الحاجة و ضعفها و شدتها و الوقت الذي يحتاج فيه موكول إلى العبد و منوط باجتهاده و نظره لنفسه بينه و بين الله، فليعمل به بعد استغناء قلبه على ما يقتضيه سلوكك طريق الآخرة، وكلما كان يقينه أقوى، وثقته بمجيء الرزق أتم، وقناعته بقوت الوقت أظهر، فدرجته عند الله أعلى.

فيا حبيبي، لا تهبط نفسك من أوج التوكل و الاعتماد على الله إلى حضيض الخوف و الاضطراب في مجيء رزقك، و لا تصغ إلى تخويف الشيطان، فإنه يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء، و كن مطمئنا بوعده ربك إذ قال:

□
وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا

(١)

و اسمع

قول نبيك-صلى الله عليه و آله- حيث قال: «لو توكلتم على الله حق توكله، لرزقتم كما ترزق الطيور، تغدوا خماسا و تروح بطانا».

و منها:

اشاره

الحرص

و هو معنى راتب في النفس، باعث على جميع ما لا يحتاج إليه و لا يفيده من الأموال، من دون أن ينتهي إلى حد يكتفى به، و هو أقوى شعب

ص: ١٠٢

حب الدنيا و أشهر أنواعه. و لا ريب فى كونه ملكه مهلكه و صفه مضله بل باده مظلمه الأرجاء و الأطراف، و هاويه غير متناهيه الأعماق و الأكناف من وقع فيها ضل و باد، و من سقط فيها هلك و ما عاد. و التجربه و الاعتبار و الأخبار و الآثار متظاهره على أن الحريص لا- ينتهى إلى حد يقف دونه، بل لا- يزال يخوض فى غمرات الدنيا إلى أن يغرق، و تطرحه أرض إلى أرض حتى يهلك.

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب، لا يبتغى وراءهما ثالثاً، و لا- يملأ- جوف ابن آدم إلا التراب، و يتوب الله على من تاب».

و قال-صلى الله عليه و آله-:

«منهومان لا يشبعان: منهوم العلم، و منهوم المال».

و قال صلى الله عليه و آله: «يشيب ابن آدم و تشب فيه خصلتان: الحرص، و طول الأمل»

و قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: «مثل الحريص على الدنيا كمثل دوده القز، كلما ازدادت على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج، حتى تموت غماً».

و قال الصادق عليه السلام: «إن فيما نزل به الوحي من السماء لو أن لابن آدم واديين يسيلان ذهباً و فضه لا يبتغى لهما ثالثاً. يا ابن آدم إنما بطنك بحر من البحور و وارد من الأودية، لا يملأه شىء إلا التراب» و قال بعض الأكابر: «من عجيب أمر الإنسان، أنه لو نودى بدوام البقاء فى أيام الدنيا لم يكن فى قوى خلقته من الحرص على الجمع أكثر مما قد استعمله مع قصر مدته التمتع و توقع الزوال». ثم ما ورد من الأخبار فى ذمه أكثر من أن تحصي، و لا حاجة إلى إيرادها لاشتهارها.

و قال الباقر-عليه السلام-: «رب حريص على أمر قد شقى به حين أتاه، و رب كاره لأمر قد سعد به حين أتاه». و أى خسران أشد من أن يسعى الإنسان فى طلب به هلاكه؟ و أى تأمل فى أن كلما يحرص عليه الإنسان من أموال الدنيا يكون مهلكاً له؟!»

ضد الحرص (القناعه). و هي ملكه للنفس: توجب الاكتفاء بقدر الحاجه و الضروره من المال، من دون سعى و تعب في طلب الزائد عنه، و هي صفة فاضله يتوقف عليها كسب سائر الفضائل، و عدمها يؤدي بالعبد إلى مساوي الأخلاق و الرذائل، و هي المظنه للوصول إلى المقصد و أعظم الوسائل لتحصيل سعادته الأبد، إذ من قنع بقدر الضروره من المطعم و الملبس، و يقتصر على أقله قدرا أو أحسنه نوعا، و يرد أمله إلى يومه أو إلى شهره، و لا يشغل قلبه بالزائد عن ذلك، كان فارغ البال مجتمع الهم، فيتمكن من الاشتغال بأمر الدين و سلوك طريق الآخرة، و من فاتته القناعه، و تدنس بالحرص و الطمع و طول الأمل، و خاض في غمرات الدنيا، تفرق قلبه و تشتت أمره. فكيف يمكنه التشمير لتحصيل أمر الدين و الوصول إلى درجات المتقين؟ و لذلك ورد في مدح القناعه ما ورد من الأخبار،

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «طوبى لمن هدى للإسلام، و كان عيشه كفافا به!»

. و قال: «ما من أحد، من غنى و لا فقير، إلا و د يوم القيامة أنه كان أوتى قوتا في الدنيا».

و قال -صلى الله عليه و آله-: «أيها الناس، أجملوا في الطلب، فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له في الدنيا، و لن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ما كتب له في الدنيا و هي راغمه»

و قال صلى الله عليه و آله: «نفث روح القدس في روعي: أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله و أجملوا في الطلب».

و قال صلى الله عليه و آله: «كن ورعا تكن أعبد الناس

و كن قانعا تكن أشكر الناس، و أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا»

و فى الخبر القدسى: «يا ابن آدم، لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن لك منها إلا القوت، فإذا أنا أعطيتك منها القوت و جعلت حسابها على غيرك فأنا إليك محسن».

و روى: «أن موسى سأل ربه تعالى، و قال: أى عبادك أغنى؟ قال: أقنعهم لما أعطيته».

و قال أمير المؤمنين عليه السلام «ابن آدم، إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك، فإن أيسر ما فيها يكفيك و إن كنت إنما تريد ما لا يكفيك، فإن كل ما فيها لا يكفيك».

و قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: «إياك أن تطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عز و جل لنبىه-صلى الله عليه و آله-:

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

(١)

و قال:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

(٢)

فإن دخلك من ذلك شىء، فاذا ذكر عيش رسول الله-صلى الله عليه و آله-فإنما كان قوته الشعير-و حلواه التمر، و وقوده السعف إذا وجدته» (٣)

و قال: «من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس».

و قال

ص: ١٠٥

١-١ (١) التوبة، الآية ٥٦.

٢-٢ (٢) طه، الآية: ١٣١.

٣-٣ (٣) صححنا الحديث و ما قبله على ما فى (الكافى): باب القناعه، و كذا الحديثين المذكورين بعده. إلا أن هذا الحديث مروي

فى (الكافى) عن أبى جعفر -علفه السلام- و روى فى (الوسائل) عن كتاب الزهد، فى أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد: الباب ٦١
الحديث ١١، ما يقرب من عباره هذا الحديث عن أبى عبد الله -علفه السلام-.

الصادق عليه السلام: «من رضى من الله باليسير من المعاش رضى الله عنه باليسير من العمل».

وقال: «مكتوب في التوراه: ابن آدم، كن كيف شئت كما تدين تدان، من رضى من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل، و من رضى باليسير من الحلال خفت مؤنته و زكت مكسبته و خرج من حد الفجور».

وقال: «إن الله عز و جل يقول:

يحزن عبدى المؤمن إن قترت عليه، و ذلك أقرب له منى، و يفرح عبدى المؤمن إن وسعت عليه، و ذلك أبعد له منى».

وقال: «كلما ازداد العبد إيمانا ازداد ضيقا فى معيشته». و الأخبار الواردة فى فضيله القناعه أكثر من أن تحصى، و ما أوردناه كاف لأهل البصيره.

فصل علاج الحرص

طريق المعالجه فى إزالة الحرص و تحصيل القناعه: أن يتذكر أولا- ما فى القناعه من المدح و الشرافه، و عز النفس و فضيله الحريه، و ما فى الحرص من الذم و المهانه، و تحمل الذله و متابعه الشهوه. و يعرف أن من لا يؤثر عز النفس على شهوه البطن، فهو قليل العقل ناقص الإيمان. ثم يتذكر ما فى جمع المال من الآفات الدينويه و العقوبات الأخرويه، و يكثر التأمل فيما مضى عليه عظماء الخلق و أعز أصنافهم، أعنى الأنبياء و الأوصياء و من سار بسيرتهم من السلف الأتقياء، من صبرهم على القليل، و قناعتهم باليسير، و فيما يجرى عليه الكفار من الهند و اليهود و النصارى و أرادل

الناس و أغنيائهم و أمثالهم، من التمتع و جمع المال الكثير. و بعد هذا التأمل لا أظنه يشك في أن الاقتداء بأعز الخلائق أحسن من الاقتداء بأراذلهم، بل المتأمل يعرف أن الحريص المتكالب على لذات الدنيا خارج عن أفق الإنسانية، و داخل في جريده البهائم، إذ الحرص على شهوات البطن و الفرج من لوازم البهيمية، و أحرص الناس على الشهوات لا يبلغ رتبة البهائم في ذلك. فما من حريص على التمتع في البطن إلا- و الحمار أكثر أكلا- منه، و ما من حريص على الجماع إلا و الخنزير أشد نزوا منه. فظهر أن الحريص في مرتبة الخنزير و الحمير و اليهود و الهند، و القانع لا يساهم في رتبة إلا الأنبياء و الأولياء. و بعد التأمل في جميع ما ذكر، يتم العلاج العلمي، و به تسهل إزاله الحرص و اكتساب القناعة. فليبادر إلى العلاج العملي، و هو العمل بالاقتصاد في أمر المعيشه، ليسد أبواب الخرج ما أمكن و رد النفس إلى ما لا بد منه. فإن من كثر خرجه و اتسع إنفاقه، لم تمكنه القناعة، فإن كان وحده، اكتفى بثوب خشن، و يقنع بأى طعام كان و يقلل من الإدام ما أمكنه، و هكذا الحال في سائر ما يضطر إليه و يوطن نفسه عليه. و إن كان له عيال رد كل واحد منهم إلى هذا القدر. و إذا بنى أمره على الاقتصاد، لم يحتج إلى كثير جهد و إن كان معيلا.

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ما عال من اقتصد» (١).

و قال-صلى الله عليه و آله-: «ثلاث منجيات: خشية الله في السر و العلانية، و القصد في الغناء و الفقر، و العدل في الرضا و الغضب».

و قال: «التدبير نصف المعيشه».

و قال: «من اقتصد أغناه الله، و من بذر أفقره الله».

ص: ١٠٧

١ - ١) روى في (سفينه البحار): ٤٣١: ٢، عن أمير المؤمنين-عليه السلام- مثل هذا الحديث هكذا: «ما عال امرؤ اقتصد»، و كذا في (بحار الأنوار): ٢ مج ١٥-١٩٩.

و قال «الاقتصاد، و حسن الصمت، و الهدى الصالح، جزء من بضع و عشرين جزءا من النبوه».

و قال أمير المؤمنين-عليه السلام-: «القصد مثراه و السرف متواه» (١).

و قال السجاد-عليه السلام-: «لينفق الرجل بالقصد و بلغه الكفاف، و يقدم منه الأفضل لآخرته، فإن ذلك أبقى للنعمه و أقرب إلى المزيد من الله تعالى، و أنفع في العافيه».

و قال الصادق -عليه السلام-: «إن القصد أمر يحبه الله، و إن السرف أمر يبغضه الله، حتى طرحك النواه، فإنها تصلح لشيء، و حتى صبك فضل شرابك (٢)

و قال-عليه السلام-: «ضمنت لمن اقتصد ألا يفتقر»

و قال-عليه السلام-: «إن السرف يورث الفقر، و إن القصد يورث الغناء».

و الأخبار في مدح الاقتصاد أكثر من أن تحصى.

ثم إذا تيسرت له المعيشه في الحال، فلا ينبغي أن يكون مضطربا لأجل الاستقبال، و يعتمد على فضل الله و وعده بأن الرزق الذي قدر له يأتيه و إن لم يكن حريصا و لا مضطربا لأجله و لا يعلم لنفسه مدخلا يأتي رزقه منه. و قال الله تعالى:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

(٣)

و قال: و مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٤).

ص: ١٠٨

١ - ١ صححنا الحديث على ما في (الوافي): ٥-٢٩٥، و قال فيه: «كلاهما بكسر الميم: اسم آله من الثروه. و التوى-بالمشاه-بمعنى الهلاك و التلف»

٢ - ٢ صححنا الحديث على ما في (الوافي): ٥-٢٤٥.

٣ - ٣ هود، الآية: ٦.

٤ - ٤ الطلاق، الآية: ٢-٣.

و قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب».

ثم ينبغى ألا ينظر إلى من هو فوقه، بل ينظر إلى من هو دونه فى التمتع و فى مال الدنيا، فإن الشيطان يصرف نظره فى أمر الدنيا إلى من هو فوقه، و يقول: لم تفتقر عن طلب الدنيا و أرباب الأموال يتنعمون فى المطاعم و الملابس؟ و يصرف نظره فى أمر الدين إلى من هو دونه، و يقول:

لم تضيق على نفسك و تخاف الله و فلان أعلم منك و لا يخاف الله؟

قال أبو ذر(ره): «أوصانى خليلى رسول الله أن أنظر إلى من هو دونى، لا إلى من هو فوقى فى الدنيا».

و قال صلى الله عليه و آله: «إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه فى المال و الخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه».

و منها:

إشارة

الطمع

و هو التوقع من الناس فى أموالهم، و هو أيضا من شعب حب الدنيا و من أنواعه، و من الرذائل المهلكة.

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله «إياك و الطمع، فإنه الفقر الحاضر».

و قال أمير المؤمنين عليه السلام:

«استغن عمن شئت تكن نظيره، و أرغب إلى من شئت تكن أسيره، و أحسن إلى من شئت تكن أميره».

و قال الباقر عليه السلام: «بئس العبد عبد له طمع يقوده، و بئس العبد عبد له رغبه تذله»

و قيل للصادق عليه السلام: ما الذى يثبت الإيمان فى العبد؟ قال: «الورع

ص: ١٠٩

و الذى يخرج منه الطمع» (١) والأخبار فى ذم الطمع كثيرة، وكفى به ذمًا أن كل طامع يكون ذليلاً مهيناً عند الناس، وأن وثوقه بالناس و اعتماده عليهم أكثر من وثوقه بالله، إذ لو كان اعتماده على الله أكثر من اعتماده على الناس لم يكن نظره إليهم، بل لم يطمع من أحد شيئاً إلا من الله سبحانه.

وصل الاستغناء عن الناس

ضد الطمع هو (الاستغناء عن الناس) وهو من الفضائل الموجبه لتقرب العبد إلى الله سبحانه، إذ من استغنى بالله عن غير الله أحبه الله.

و الأخبار الآمره بالاتصاف به و المادحه له كثيره.

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ليس الغنى عن كثرة العروض، إنما الغنى غنى النفس»

و قال لأعرابي طلب منه مواعظه: «إذا صليت فصل صلاة مودع، و لا تحدثن بحديث تعتذر منه غدا، و اجمع اليأس عما فى أيدى الناس».

و قال صلى الله عليه و آله: «عليك باليأس عما فى أيدى الناس، فإنه الغنى الحاضر».

و قال أمير المؤمنين -عليه السلام-: «ليجتمع فى قلبك الافتقار إلى الناس و الاستغناء عنهم، فيكون افتقارك إليهم فى لين كلامك و حسن بشرتك، و يكون استغناؤك عنهم فى نزاهه عرضك و بقاء عزك»

ص: ١١٠

١ - ١) صححنا الحديث على (الكافى) فى باب الطمع كما اثبتناه، لكن فى (سفينه البحار): ٢-٩٣، رواه عن الصادق -عليه السلام- هكذا: «قال: قلت: ما الذى يثبت الإيمان فى قلب العبد؟ قال: الذى يثبت فيه الورع، و الذى يخرج منه الطمع».

وقال سيد الساجدين-عليه السلام:- «رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس، و من لم يرج الناس في شيء، و رد أمره إلى الله تعالى في جميع أموره، استجاب الله تعالى له في كل شيء».

وقال الباقر-عليه السلام:- «سخاء المرء عما في أيدي الناس أكثر من سخاء النفس و البذل، و مروه الصبر في حال الفاقة و الحاجة و التعفف و الغنى أكثر من مروه الإعطاء، و خير المال الثقة بالله و اليأس مما في أيدي الناس»

وقال-عليه السلام:- «اليأس مما في أيدي الناس عز المؤمن في دينه»

وقال الصادق عليه السلام: «شرف المؤمن قيام الليل، و عزه استغناؤه عن الناس».

وقال-عليه السلام:- «شيعتنا من لا يسأل الناس، و لو مات جوعا».

وقال-عليه السلام:- «ثلاث هنّ فخر المؤمن و زينته في الدنيا و الآخرة: الصلاة في آخر الليل، و يأسه مما في أيدي الناس، و ولايته للإمام من آل محمد-عليهم السلام».

وقال عليه السلام:

«إذا أراد أحدكم ألا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه، فليأس من الناس كلهم و لا يكون له رجاء إلا عند الله، فإذا علم الله ذلك من قلبه، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه (1) ثم طريق العلاج في قطع الطمع و كسب الاستغناء قريب مما ذكر في علاج إزالة الحرص و تحصيل القناعة، فتذكر.

ص: ١١١

١ - ١) صححنا الأحاديث هنا-ابتداء من الحديث المروي عن علي-عليه السلام- علي (الكافي): باب الاستغناء عن الناس. و (الوسائل): كتاب الزكاه، أبواب الصدقة، الباب ٣٧.

البخل

و هو الإمساك حيث ينبغي البذل، كما أن الإسراف هو البذل حيث ينبغي الإمساك، و كلاهما مذمومان، و المحمود هو الوسط، و هو الجود و السخاء. إذ لم يؤمر رسول الله صلى الله عليه و آله إلا بالسخاء، و قيل له:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

(١)

و قال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٢).

فالجود وسط بين الإقتار و الإسراف، و بين البسط و القبض، و هو تقدير البذل و الإمساك بقدر الواجب اللائق. و لا يكفي في تحقق الجود و السخاء أن يفعل ذلك بالجوارح ما لم يكن قلبه طيبا غير منازع له فيه.

فإن بذل في محل وجوب البذل و نفسه تنازعه و هو يضاييرها فهو متسخ و ليس بسخي، بل ينبغي ألا يكون لقلبه علاقه مع المال إلا من حيث يراد المال له، و هو صرفه إلى ما يجب أو ينبغي صرفه إليه.

ص: ١١٢

١-١) الإسراء، الآية: ٢٩.

٢-٢) الفرقان، الآية: ٦٧.

البخل من ثمرات حب الدنيا و نتائجه، و هو من خبائث الصفات و رذائل الأخلاق. و لذا ورد في ذمه ما ورد من الآيات و الأخبار. قال الله سبحانه:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

(١)

و قال تعالى: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢).

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «إياكم و الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم و استحلوا محارمهم»

و قال صلى الله عليه و آله: «لا يدخل الجنة بخیل و لا خب و لا خائن و لا شیء الملكة».

و قال -صلى الله عليه و آله-: «البخیل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. و جاهل.

سخرى أحب إلى الله من عابد بخیل، و أدوى الداء البخل» (٣)

و قال -صلى الله عليه و آله-: «الموبقات ثلاث: شح مطاع، و هوى متبع و إعجاب المرء بنفسه».

و قال -صلى الله عليه و آله-: «إن الله يبغض

ص: ١١٣

١-١ (١) النساء، الآية: ٣٦.

٢-٢ (٢) آل عمران، الآية: ١٨٠.

٣-٣ (٣) الأحاديث كلها عامية، صححناها على (إحياء العلوم) و (إحياء الأحياء).

الشيخ الزاني، والبخل المنان، والمعيل المختال».

وقال -صلى الله عليه وآله-: «إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعه فقطعوا» (١)

وقال -صلى الله عليه وآله-: «البخل شجره تنبت في النار، فلا يلج النار إلا ببخل».

وقال: «خلق البخل من مقتته، وجعل رأسه راسخا في أصل شجره الزقوم، ودلى بعض أغصانها إلى الدنيا، فمن تعلق بغصن منها أدخله النار. ألا إن البخل من الكفر، والكفر في النار».

وقتل في الجهاد رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله- فبكته بأكيه وقالت: وا شهيداه! فقال النبي -صلى الله عليه وآله-: «ما يدريك أنه شهيد؟ فلعلة كان يتكلم بما لا يعنيه، أو يبخل بما لا ينقصه».

وقال -صلى الله عليه وآله-: «إن الله يبغض البخل في حياته، والسخي عند موته».

وقال -صلى الله عليه وآله-: «السخي الجهول أحب إلى الله عز وجل من العابد البخل».

وقال: «الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب واحد».

وقال أيضا: «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق».

وقال صلى الله عليه وآله: «لا ينبغي للمؤمن أن يكون بخيلا ولا جبانا».

وقال -صلى الله عليه وآله-: «يقول قائلكم: الشحيح أعذر من الظالم. وأى ظلم أظلم عند الله من الشح؟ حلف الله بعزته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحيح ولا ببخل».

وقال: «اللهم إني أعوذ بك من البخل!».

وروى: «أنه -صلى الله عليه وآله- كان يطوف بالبيت، فإذا رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي ذنبي! قال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: ذنبي».

ص: ١١٤

و ما ذنبك؟ صفه لى. قال: هو أعظم من أن أصفه لك. قال ويحك! ذنبك أعظم أم الأرضون؟ قال: بل ذنبي يا رسول الله. قال صلى الله عليه و آله ويحك! ذنبك أعظم أم الجبال؟ قال: بل ذنبي يا رسول الله. قال -صلى الله عليه و آله-: فذنبك أعظم أم البحار؟ قال: بل ذنبي يا رسول الله قال -صلى الله عليه و آله-: فذنبك أعظم أم السماوات؟ قال: بل ذنبي يا رسول الله. قال: ذنبك أعظم أم الله؟ قال: بل الله أعظم و أعلى و أجل. قال: ويحك اتصف لى ذنبك. قال: يا رسول الله، إنى رجل ذو ثروه من المال، و أن السائل ليأتينى ليسألنى فكأنما يستقبلنى بشعله من النار. فقال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: إليك عنى! لا تحرقنى بنارك! فو الذى بعثنى بالهدايه و الكرامه، لو قمت بين الركن و المقام، ثم صليت ألفى ألف عام، و بكيته حتى تجرى من دموعك الأنهار و تسقى بها الأشجار، ثم مت و أنت لئيم، لأكبك الله فى النار! ويحك! ما علمت أن الله يقول:

وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَفْسِهِ

(١)

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ! (٢).

و قال أمير المؤمنين -عليه السلام-: «سيأتى على الناس زمان عضوض، يعرض المؤمن على ما فى يديه، و لم يؤمر بذلك. قال الله تعالى:

ص: ١١٥

١-١) محمد، الآية: ٣٨.

٢-٢) الحشر، الآية: ٩. التغابن، الآية: ١٦.

و روى: «أنه ما من صباح إلا وقد وكل الله تعالى ملكين يناديان:

اللهم اجعل لكل ممسك تلفاء، ولكل منفق خلفاء!». و الأخبار في ذم البخل أكثر من أن تحصى، مع أن تضمنه للمفاسد الدنيوية و الأخروية مما يحكم به الوجدان و لا- يحتاج إلى دليل و برهان، حتى أن النظر إلى البخيل يقسى القلب، و من كان له صفاء سريره، يكرب قلبه و يظلم من ملاقاته و قد قيل: «أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه».

وصل السخاء

ضد البخل (السخاء). و قد عرفت معناه، و هو من ثمره الزهد كما أن البخل من ثمره حب الدنيا. فينبغي لكل سالك لطريق الآخرة أن يكون حاله القناعة إن لم يكن له مال، و السخاء و اصطناع المعروف إن كان له مال. و لا ريب في كون الجود و السخاء من شرائف الصفات و معالي الأخلاق، و هو أصل من أصول النجاه، و أشهر أوصاف النبيين و أعرف أخلاق المرسلين. و ما ورد في مدحه خارج عن حد الإحصاء،

قال رسول الله- صلى الله عليه و آله-: «السخاء شجره من شجر الجنة أغصانها متدليه إلى الأرض، فمن أخذ منها غصنا قاده ذلك الغصن إلى الجنة».

و قال- صلى الله عليه و آله-: «إن السخاء من الإيمان في الجنة»

و قال صلى الله عليه و آله: «السخاء شجره تنبت في الجنة، فلا

ص: ١١٦

يلج الجنة إلا سخي».

وقال صلى الله عليه وآله: «قال الله سبحانه إن هذا دين ارتضيته لنفسى، ولن يصلحه إلا السخاء و حسن الخلق، فأكرموه بهما ما استطعتم».

وقال-صلى الله عليه وآله-: «ما جعل الله أولياءه إلا على السخاء و حسن الخلق».

وقال-صلى الله عليه وآله-:

«إن من موجبات المغفرة: بذل الطعام. وإفشاء السلام، و حسن الكلام».

وقال-صلى الله عليه وآله-: «إن السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار».

وقال-صلى الله عليه وآله-:

«تجافوا عن ذنب السخي، فإن الله آخذ بيده كلما عثر»

وقال-صلى الله عليه وآله-: «طعام الجواد دواء، و طعام البخيل داء»

[\(١\)](#)

وقال-صلى الله عليه وآله-: «أفضل الأعمال: الصبر و السماحة».

وقال-صلى الله عليه وآله-: «خلقان يحبهما الله، و هما: حسن الخلق، و السخاء»

وقال-صلى الله عليه وآله-: «إن الله جواد يحب الجود، و يحب معالى الأخلاق، و يكره سفاسفها».

وقال-صلى الله عليه وآله-: «الرزق إلى مطعم الطعام أسرع من السكين إلى ذروه البعير، و إن الله تعالى لياهى بمطعم الطعام الملائكة-عليهم السلام-».

وقال-صلى الله عليه وآله- «إن لله عبادا يخصصهم بالنعم لمنافع العباد، فمن بخل بتلك المنافع عن العباد، نقلها الله عنه و حولها إلى غيره».

وقال-صلى الله عليه وآله-:

«الجنة دار الأسخياء».

وقال-صلى الله عليه وآله-: «لشباب سخي مرهق فى الذنوب، أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل [\(٢\)](#)

وقال صلى الله عليه وآله: «اصنع المعروف إلى من هو أهله و إلى من ليس بأهله، فإن

ص: ١١٧

١-١) (البحار): ٢ مج ١٥-٢٢١، باب السخاء و السماحة.

٢-٢) صححنا الحديث على (البحار) في الموضوع المتقدم: (الشحيح) بدل (البخيل).

أصبت أهله فقد أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت من أهله».

وقال-صلى الله عليه وآله:- «إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصلاه ولا- صيام، ولكن دخلوها بسخاء الأنفس، وسلامه الصدور، والنصح للمسلمين».

وقال صلى الله عليه وآله: «إن الله عز وجل جعل للمعروف وجوها من خلقه، حيب إليهم المعروف و حيب إليهم فعاله، ووجه طلاب المعروف إليهم و يسر عليهم إعطاءه، كما يسر الغيث إلى البلده الجدبه فيحييها و يحيي بها أهلها».

وقال-صلى الله عليه وآله:- «السخي محبب في السماوات و محبب في الأرضين، خلق من طينه عذبه، و خلق ماء عينيه من ماء الكوثر، و البخيل مبغض في السماوات مبغض في الأرضين، خلق من طينه سبخه، و خلق ماء عينيه من ماء العوسج».-

وقال-صلى الله عليه وآله:- «إن أفضل الناس إيماناً أبسطهم كفاً».

وقال-صلى الله عليه وآله:- «يؤتى يوم القيامة برجل، فيقال: احتج فيقول: يا رب، خلقتني و هديتني، و أوسعت على فلم أزل أوسع على خلقك، و أنشر عليهم لكي تنشر على هذا اليوم رحمتك و تيسره. فيقول الرب-تعالى ذكره-: صدق عبدى، أدخلوه الجنة».

و روى: «أنه أتى النبي-صلى الله عليه وآله- وفد من اليمن، و فيهم رجل كان أعظمهم كلاماً و أشدهم استقصاء في محاجه النبي صلى الله عليه وآله فغضب النبي حتى التوى عرق الغضب بين عينيه، و تبرد وجهه و أطرق إلى الأرض فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال: ربك يقول لك: هذا رجل سخي يطعم الطعام. فسكن عن النبي-صلى الله عليه وآله- الغضب، و رفع رأسه و قال: لو لا أن جبرئيل أخبرني عن الله عز وجل أنك سخي تطعم الطعام لشردت بك، و جعلتك حديثاً لمن خلفك! فقال له الرجل: إن ربك يحب السخاء؟ فقال: نعم! فقال: إني أشهد ألا إله إلا الله، و أنك

رسول الله، و الذي بعثك بالحق، لا رددت عن مالي أحدا!» (١)،

و قال صلى الله عليه و آله: «كل معروف صدقه، و كل ما أنفق الرجل على نفسه و أهله كتب له صدقه، و ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقه و ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقه، و ما أنفق الرجل من نفقه فعلى الله خلفها».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «كل معروف صدقه، و الدال على الخير كفاعله، و الله تعالى يحب إغاثة اللهفان».

و روى:

«أنه أوحى الله إلى موسى-عليه السلام-: لا تقتل السامري، فإنه سخي» (٢)

و قال عيسى عليه السلام: «استكثروا من شيء لا تأكله النار قيل: و ما هو؟ قال: «المعروف».

و قال أمير المؤمنين عليه السلام «و من يبسط يده بالمعروف إذا وجد، يخلف الله له ما أنفق في دنياه، و يضاعف له في آخرته»

(٣).

و قال الباقر-عليه السلام-: «إن الشمس لتطلع و معها أربعة أملاك: ملك ينادى: يا صاحب الخير أتم و أبشر و ملك ينادى يا صاحب الشر انزع و اقصر، و ملك ينادى: أعط منفقا خلفا و آت ممسكا تلفا، و ملك ينضح الأرض بالماء، و لو لا ذلك اشتعلت الأرض».

و قال الصادق عليه السلام لبعض جلسائه: «ألا- أخبرك بشيء تقرب به من الله و تقرب من الجنة و تباعد من النار؟»، فقال: بلى. فقال: «عليك بالسخاء».

و قال: «خياركم سمحواؤكم، و شراركم بخلاؤكم. و من خالص الإيمان: البر بالإخوان و السعى في حوائجهم، و أن البار بالإخوان

ص: ١١٩

١ - ١) صححنا الحديث على (سفينه البحار): ١-٦٠٧، و على (الوافي): ٥-٢٩٣، في باب الجود و البخل. لكن بينهما اختلاف يسير، فرجحنا تصحيح الحديث على ما في (السفينه).

٢- ٢) الروايات كلها عاميه، صححناها على احياء العلوم: ٣-٢١٠.

٣- ٣) صححنا الحديث على (الوافي): ٥-٢٩٤، باب الجود و البخل.

ليحبه الرحمن، و في ذلك مرغمه للشيطان، و ترحح عن النيران و دخول الجنان».

و قال الكاظم عليه السلام: «السخي الحسن الخلق في كنف الله، لا يستخلى الله منه حتى يدخله الجنة. و ما بعث الله نبيا و لا وصيا إلا سخيا، و لا كان أحد من الصالحين إلا سخيا، و ما زال أبي يوصيني بالسخاء حتى مضى».

فصل معرفه ما يجب أن يبذل

لعلك تقول: إنك قلت: السخاء هو الوسط بين الاقتار و الإسراف و هو صرف المال إلى ما يجب أو ينبغي صرفه إليه، و هذا غير كاف لمعرفة حد السخاء، لتوقفه على معرفه ما يجب أو ينبغي، و هو عندنا مبهم.

قلنا: ما يجب أو ينبغي يتناول الواجب و اللائق بحسب الشرع و المروه و العاده. فالسخي هو الذي يؤدي واجب الشرع و واجب المروه و العاده جميعا، فإن منع واحدا منها فهو بخيل، و إن كان الذي يمنع واجب الشرع أبخل. ثم ما يجب بذله شرعا مضبوط معين، من الزكاه و الخمس و غيرهما من أطيب ماله أو وسطه دون الخبيث منه، و الإنفاق على أهله و عياله على قدر احتياجهم. فمن أدى جميع ذلك فقد أدى الواجب الشرعي و يستحق اسم السخي شرعا، إذا كان الأداء بطيبه من قلبه، من دون أن يشق عليه، إذ لو شق عليه ذلك كان بخيلا بالطبع و متسرخيا بالتكلف و أما ما يجب مروه و عاده، فهو ترك المضايقه في بذل ما يستقبح المضايقه فيه عرفا و عاده، و هو يختلف في الأحوال و الأشخاص، فتستقبح من الغنى المضايقه ما لا يستقبح من الفقير، و مع الأهل و الأقارب ما لا يستقبح

مع الأجنب، و مع الجار ما لا يستقبح من البعيد، و فى الضيفه ما لا يستقبح أقل منه فى المباعه و المعامله، و يستقبح من المضايقه فى الأطمه ما لا يستقبح فى غيرها . و بالجمله: يختلف ذلك بما فيه المضايقه من ضيفه أو معامله و بما فيه المضايقه من طعام أو ثوب أو فرش أو غير ذلك. و بمن معه المضايقه من صديق أو قريب أو جار أو أجنبى أو بعيد، و بمن منه المضايقه من غنى أو فقير أو أمير أو رعيه أو عالم أو جاهل أو صبى أو كامل.

فالسخى هو الذى لا يمنع حيث ينبغى ألا يمنع شرعا أو مروه أو عاده، و البخل من يمنع شيئا مما ينبغى ألا يمنع شرعا أو مروه أو عاده. و لا يمكن التنصيص على مقدار ذلك، فلعل حد البخل هو إمساك المال لغرض و ذلك الغرض أهم من حفظ المال، و فى مقابله الجود و السخاء.

ثم من يؤدى الواجب و يحفظ العاده و المروه، و لكن له مال كثير قد جمعه، لا يصرفه إلى المحتاجين و لا ينفقه فى الصدقات المستحبه ليكون له عده على نوائب الزمان، و إن لم يكن بخيلا. عند عوام الخلق، و لكنه بخيل عند أهل الفطانه و الكياسه، إذ التبرى عن البخل و الاتصاف بصفه الجود و السخاء لا يتحقق عندهم ما لم يبذل زياده على قدر واجب الشرع و واجب المروه و العاده اللائقه به، لطلب الفضيله و الثواب، و نيل الدرجات فى الآخره. و تختلف هذه الزياده باختلاف مقدار ماله، و باختلاف حاجه المحتاجين و صلاحهم و ورعهم. فاتصافه بالجود، بقدر ما تتسع له نفسه من قليل أو كثير، و تختلف درجات ذلك. فاصطناع المعروف أمر وراء ما توجهه العاده و المروه، و هو الجود بشرط أن يكون عن طيبه من النفس و لا يكون لأجل غرض، من خدمه أو مدح و ثناء. إذ من يبذل المال بعوض المدح و الثناء أو غيره فليس بجواد، بل هو يباع يشترى المدح بماله، لكون المدح ألد عنده من المال.

فالجود هو بذل الشيء عن طيبه من القلب من غير غرض، وهذا وإن كان حقيقته، إلا - أنه لا - يتصور في غير حق الله، إذ ما من إنسان يبذل الشيء إلا لغرض، لكن إذا لم يكن غرضه إلا الثواب في الآخرة و رفع الدرجات، و اكتساب فضيله الجود، و تطهير النفس عن رذيله البخل، سمى جوادا، و إن كان غرضه شيئا من الأمور الدنيويه لم يسم جوادا.

تنبيه الإيثار

أرفع درجات الجود و السخاء (الإيثار)، و هو أن يجود بالمال مع الحاجه إليه. قال الله سبحانه في معرض الثناء على أهل الإيثار:

و يُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

(١)

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: أيما امرؤ اشتهى شهوه، فرد شهوته و آثر على نفسه، غفر له.

و كان الإيثار من شعار رسول الله -صلى الله عليه و آله-،

و لقد قالت بعض زوجاته: «إنه -صلى الله عليه و آله- ما شبع ثلاثة أيام متواليه حتى فارق الدنيا، و لو شئنا لشبعنا، و لكننا كنا نؤثر على أنفسنا»

و روى: «أن موسى بن عمران قال: يا رب، أرني بعض درجات محمد و أمته. قال: يا موسى، إنك لن تطيق ذلك، لكنى أريك منزله من منازل، جليله عظيمه، فضلته بها عليك و على جميع خلقى. قال (٢):

ص: ١٢٢

١- (١) الحشر، الآية: ٩.

٢- (٢) أى الراوى.

فكشفت له عن ملكوت السماوات، فنظر إلى منزله كادت أن تتلف نفسه من أنوارها و قربها من الله، فقال: يا رب، بما ذا بلغ إلى هذه الكرامه؟ قال تعالى: بخلق اختصاصته به من بينهم، وهو الإيثار يا موسى لا يأتيني أحد منهم قد عمل به وقتا من عمره إلا استحييت من محاسبه، و بوأته من جنتي حيث يشاء»

و سئل الصادق-عليه السلام-: «أى الصدقه أفضل؟ قال عليه السلام: جهد المقل. أ ما سمعت قول الله عز و جل: وَ يُؤَثِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ؟ و إيثار على -عليه السلام- غيره فى جميع أوقات عمره مشهور، و فى الكتب مسطور و لقد آثر حياه رسول الله-صلى الله عليه و آله-على حياته ليله المبيت فباهى الله به الملائكه، و أنزل فيه:

وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

(١)

و لقد كان الخواص من شيعته و المقتدون به فى سنته و سيرته، يجتهدون فى المحافظه على هذه الفضيله مهما أمكن.

فصل علاج مرض البخل

علاج مرض البخل يتم بعلم و عمل. و العلم يرجع إلى معرفه آفه البخل و فائده الجود، و العمل يرجع إلى البذل على سبيل التكلف إلى أن يصير طبعاً له. فكل طالب لإزالة البخل و كسب الجود ينبغي أن يكثر التأمل فى أخبار ذم البخل و مدح السخاء، و ما توعد الله به على البخل من العذاب

ص: ١٢٣

(١ - ١) البقره، الآيه: ٢٠٧.

العظيم، و يكثر التأمل فى أحوال البخلاء و فى نفره الطبع عنهم، حتى يعرف بنور المعرفه أن البذل خير له من الإمساك فى الدنيا و الآخره. ثم يكلف نفسه على البذل و مفارقه المال، و لا يزال يفعل ذلك إلى أن يهيج رغبته فى البذل، و كلما تحركت الرغبه ينبغى أن يجتنب الخاطر الأول و لا يتوقف لأن الشيطان يعده الفقر و يخوفه و يوسوسه بأنواع الوسوس الصاده عن البذل.

و لو كان مرض البخل مزمنًا غير مندفع بما مر، فمن معالجاته أن يخدع نفسه بحسن الاسم و الاشتهار بالجدود، فيبذل على قصد الرياء، حتى تسمح نفسه بالبذل طمعًا فى الاشتهار بصفه الجود، فيكون قد زال عن نفسه رذيله البخل و اكتسب خبث الرياء، و لكن يتعطف بعد ذلك على الرياء و يزيله بعلاجه، و يكون طلب الشهرة و الاسم كالتسليه للنفس عند فطامها عن المال، كما يسلى الصبى عند فطامه عن الثدي باللعب بالعصافير و غيرها لا لكون اللعب مطلوبًا بذاته، بل ليتنقل من الثدي إليه ثم ينتقل عنه إلى غيره. فكذلك هذه الصفات الخبيثه ينبغى أن يسلط بعضها على بعض حتى يندفع الجميع، فتسلط الشهوه على الغضب حتى تكسر سورته بها، و يسلط الغضب على الشهوه حتى تكسر رعونتها به. و قد جرت سنه الله بدفع المؤذيات و المهلكات بعضها ببعض، إلى أن يندفع الجميع، سواء كانت من الصفات المؤذيه أو من الأشخاص المؤذيه من الظلمه و الأشرار، ألا ترى أنه يسلط الظالمين و الأشرار بعضهم على بعض إلى أن يهلك الجميع؟ و مثال ذلك - كما قيل -: إن الميت تستحيل جميع أجزائه دودًا، ثم يأكل بعض الديدان بعضًا، إلى أن يرجع إلى اثنين قوين، ثم لا يزالان يتقابلان و يتعارضان، إلى أن يغلب أحدهما الآخر فيأكله و يسمن به، ثم لا يزال يبقى وحده جائعًا إلى أن يموت. فكذلك هذه الصفات الخبيثه

يمكن أن يسلط بعض على بعضها حتى يجمعها، فيجعل الأضعف قوتا للأقوى، إلى أن لا تبقى إلا واحده. ثم تقع العناية بمحوها و إذابتها بالمجاهده، و هو منع القوت منها، أى عدم العمل بمقتضاها، فإنها تقتضى لا محاله آثارا، فإذا خولفت خدمت و ماتت. مثلا البخل يقتضى إمساك المال، فإذا منع مقتضاه و بذل المال مع الجهد و المشقه مره بعد أخرى، ماتت صفه البخل و صارت صفه البذل طبعاً، و سقط التعب و المشقه فيه.

ثم العمده فى علاجه أن يقطع سببه، و سببه حب المال، و سبب حب المال إما حب الشهوات التى يتوقف الوصول إليها على المال مع طول الأمل، إذ لو لم يكن له طول أمل و علم أنه يموت بعد أيام قلائل ربما لم يبخل بماله، أو ادخاره و إبقاؤه لأولاده، فإنه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه، فيمسك المال لأجلهم، أو حبه عين المال من حيث إنه مال فيحب فإن بعض الناس من المشايخ و المعمرين يكون له من المال ما يكفيه لغايه ما يتصور من بقيه عمره، و تزيد معه أموال كثيره، و لا ولد له ليحتاط لأجله، مع ذلك لا نسمح نفسه بإخراج مثل الزكاه و مداواه نفسه عند المرض، بل هو محب للدنانير، عاشق لها، يتلذذ بوجودها فى يده، مع علمه بأنه عن قريب يموت، فتضيع أو تأخذها أعداؤه، و مع ذلك لا تسمح نفسه بأن يأكل منها أو يتصدق ببعضها. و هذا مرض عسر العلاج، لا سيما فى كبر السن، إذ حينئذ يكون المرض مزمناً و الطبيعه المدافعه له قاصره و البدن ضعيفاً. و مثله مثل من عشق شخصاً فأحب رسوله، ثم نسى محبوبه و اشتغل برسوله. فإن الدنانير رسول مبلغ إلى الحاجات، و هى محبوبه من هذه الحثيه، لا من حيث أنها دنانير، فمن نسى الحاجات و صارت الدنانير محبوبه عنده فى نفسها، فهو فى غايه الضلاله و الخسران بل من رأى بين الفاضل منها عن قدر الحاجه و بين الحجر فرقاً، فهو

فى غاية الجهل.

ثم لما كان الطريق فى قطع سبب كل عله أن يواظب على ضد هذا السبب، فيعالج حب الشهوات بالقناعه باليسير و بالصبر، و يعالج طول الأمل بكثره ذكر الموت و النظر فى موت الأقران و طول تعبهم فى جمع المال و ضياعه بعدهم، و يعالج التفات القلب إلى الأولاد بأن الذى خلقهم خلق أرزاقهم، و كم من ولد لم يرث مالا من أبيه و حاله أحسن ممن ورث، و بأن يعلم أن ولده إن كان تقيا صالحا فيكفيه الله، و إن كان فاسقا فيستعين بماله على المعصيه و ترجع مظلمته عليه، و يعالج حب المال من حيث إنه مال، بأن يتفكر فى مقاصد المال و إنه لما ذا خلق، فلا يحفظ منه إلا بقدر حاجته، و يبذل الباقي على المستحقين لىبقى له ثوابه فى الآخرة.

تذنيب

اعلم أن بذل الأموال و إنفاقها المترتب على صفه الجود و السخاء يتناول أموراً: بعضها واجب، و بعضها مندوب. و قد ورد فى فضيله كل منها بخصوصه أخبار، فلا بد لنا أن نشير إلى ذلك تأكيداً لبيان فضل السخاء، و إلى بعض ما لها من الآداب و الدقائق الباطنه، و نحيل ما لها من الأحكام و الشروط الظاهره إلى كتب الفقه، فنقول:

أما الأمور الواجبه،

ص: ١٢٦

فأولها: الزكاه

و الآيات و الأخبار الواردة في ذم تاركها و مدح فاعلها كثيره.

قال الله سبحانه:

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ

(١)

و قال تعالى:

وَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَ الفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

(٢)

و معنى الإنفاق في سبيل الله إخراج الزكاه، كما ورد عن أهل البيت -عليهم السلام-، و أجمع عليه المفسرون.

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إذا منعت الزكاه منعت الأرض بركاتها».

و قال الباقر -عليه السلام-: «إن الله عزّ و جل قرن الزكاه بالصلاه، قال:

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ

(٣)

فمن أقام الصلاه و لم يؤت الزكاه، فلم يقم الصلاه».

و قال الصادق -عليه السلام-: «ما من ذى مال ذهب أو فضه يمنع زكاه ماله، إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر، و سلط عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد عنه، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه، أمكنه من يده، ففضمها كما يقضم الفحل، ثم يصير طوقا في عنقه، و ذلك قول الله تعالى:

(١-١) و

(٣-٢) الحج، الآية: ٧٨. المجادل، الآية: ١٣.

(٢-٣) التوبه، الآية: ٣٥.

(١)

و ما من ذى مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاه ماله، إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر، تطأه كل ذات ظلف بظلفها، و تنهشه كل ذات ناب بنابها، و ما من ذى مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها، إلا طوقه الله تعالى ريعه أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة» (٢).

و قال عليه السلام: «ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاه، و فيها تهلك عامتهم».

و قال: «من منع قيراطا من الزكاه، فليس بمؤمن و لا مسلم، و هو قوله تعالى:

قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

(٣)

و قال عليه السلام: «إنما وضعت الزكاه اختبارا للأغنياء، و معونه للفقراء. و لو أن الناس أدوا زكاه أموالهم، ما بقى مسلم فقيرا محتاجا، و لاستغنى بما فرض الله له. و إن الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا إلا بذنوب الأغنياء، و حقيق على الله أن يمنع رحمته ممن منع حق الله فى ماله. و أقسم بالذى خلق الخلق و بسط الرزق: أنه ما ضاع

ص: ١٢٨

١- ١) آل عمران، الآية: ١٨٠.

٢- ٢) قال فى (الوافى): ٦- ٢٤١، باب الزكاه: «بيان (القاع): الأرض السهلة المطمئنه. و (القرقر): الأرض المستويه اللينه. و (الشجاع)- بالضم و الكسر-: الحيه، أو الذكر منها، أو ضرب منها. و (الفحل)- بالمهمله-: الذكر من كل حيوان، و من الإبل خاصه، و هو المراد هنا. (الريع)- بكسر الراء و فتحها- المرتفع من الأرض».

٣- ٣) المؤمنون، الآية: ٩٩- ١٠٠.

مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاه، وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بتركه التسييح في ذلك اليوم، وإن أحب الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفا وأسخى الناس من أدى زكاه ماله، ولم ييخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله».

وقال عليه السلام «إن الزكاه ليس يحمد بها صاحبها وإنما هو شيء ظاهر حقن بها دمه وسمى بها مسلما، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاه» (١). والأخبار في فضل الزكاه و ذم تاركها أكثر من أن تحصي، وما ذكرناه كاف لإيقاظ الطالبين.

فصل سر وجوب الزكاه، و فضيله سائر الإنفاقات

السر في إيجاب الزكاه، بل فضيله مطلق إنفاق المال، ثلاثه أمور:

الأول- أن التوحيد العام ألا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد،

إذ المحبه لا- تقبل الشركه، و التوحيد باللسان قليل الجدوى، وإنما تمتحن درجه الحب بمفارقة سائر المحاب، و الأموال محبوبه عند الناس، لأنها آله تمتعهم بالدنيا، ولأجلها يأنسون بهذا العالم، و يخافون من الموت و يتوحشون منه، مع أن فيه لقاء المحبوب، فامتحنوا في صدق دعواهم الحب التام لله تعالى بمفارقتهم عن بعض محابهم، أعنى المال، و لذلك قال الله سبحانه:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ

ص: ١٢٩

١- ١) صححنا الأحاديث كلها على (الوافي): ٦-٢٤١-٢٤٢، باب الزكاه

و لفهم هذا السر فى بذل الأموال، انقسم الناس بحسب درجاتهم فى التوحيد و المحبه ثلاثه أقسام: (قسم) صدقوا التوحيد و وفوا بعهده، و لم يجعلوا قلوبهم إلا محلا لحب واحد. فنزلوا عن جميع أموالهم، و لم يدخروا شيئا من الدرهم و الدينار و غيرهما من أنواع المال، و لم يتعرضوا لوجوب الزكاه عليهم، حتى قيل لبعضهم: كم يجب من الزكاه فى مائتى درهم؟ فقال: أما على العوام- بحكم الشرع- فخمسه دراهم، و أما نحن، فيجب علينا بذل الجميع.

و سئل الصادق- عليه السلام- «فى كم تجب الزكاه من المال؟ فقال: أما الزكاه الظاهره، ففى كل ألف خمسه و عشرون، و أما الباطنه، فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك». و (قسم) درجاتهم دون هذا، و هم الذين أمسكوا أموالهم، و لكنهم راقبوا مواقيت الحاجات و مراسم الخيرات، و يكون قصدهم من الإمساك الإنفاق على قدر الحاجه، دون التمتع، و صرف الفضل عن قدر الحاجه إلى وجه البر. و هؤلاء لا يقتصرون على إعطاء مجرد ما يجب عليهم من الزكاه و الخمس، بل يؤدون جميع أنواع البر و المعروف أو أكثرها و (قسم) اقتصروا على أداء الواجب، فلا- يزيدون عليه و لا- ينقصون منه. و هو أدون الدرجات و أقل المراتب، و هو درجه العوام الراغبين إلى المال، لجهلهم بحقيقته و فائدته، و ضعف جهم للآخره.

الثانى- تطهير النفس عن رذيله البخل،

فإنه من المهلكات- كما تقدم-، و إنما تزول هذه الرذيله ببذل المال مره بعد أخرى حتى يتعود إذ حب الشىء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقتها، حتى يصير ذلك

ص: ١٣٠

اعتيادا.و على هذا،فالإنفاق يطهر صاحبه من خبث البخل المهلك،و إنما طهارته بقدر بذله،و بقدر فرحه بإخراجه و استبشاره بصرفه إلى الله تعالى

الثالث-شكر النعمة،

فإن لله سبحانه على عبده نعمة في نفسه و نعمة في ماله.فالعبادات البدنيه شكر لنعمه البدن،و الماليه شكر لنعمه المال.و ما أقبح بالغنى المسلم أن ينظر إلى فقير مسلم،و قد ضيق الرزق عليه و أحوج إليه،ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال،و إحواج غيره إليه،بإعطاء عشر أو ربع عشر من ماله.

فصل الحث على التعجيل فى الإعطاء

ينبغى للمعطى المنفق،عند ظهور داعيه الخير من باطنه،أن يغتنم الفرصه،و يسارع إلى الامتثال،تعجيلا لإدخال السرور فى قلوب الفقراء و حذرا عن عوائق الزمان المانعه عن الخيرات،و علما بأن فى التأخير آفات و تنبها بأن انبعاث داعيه الخير لمه الملك،و قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن،فما أسرع تقلبه،و الشيطان يعد الفقر و يأمر بالفحشاء و المنكر،و له لمه عقيب لمه الملك،و صونا للفقراء عن الاضطرار إلى السؤال،إذ

ورد: أن الإعطاء معه مكافاه لوجهه المبدول و ثمن لما أخذ منه،و ليس بمعروف.

و روى: «أن أمير المؤمنين عليه السلام بعث إلى رجل بخمسه أوساق من تمر البغيغه،و كان الرجل ممن ترجى نوافله، و يؤمل نائله و رفته،و كان لا يسأل عليا و لا غيره شيئا،فقال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام و الله ما سألك فلان شيئا!و لقد كان يجزيه من الخمسه أوساق وسق واحد.فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:لا أكثر

اللّٰه في المؤمنين ضربك! أعطى أنا، و تبخل أنت! اللّٰه أنت! إذا أنا لم أعط الذي يرجوني إلا- من بعد المسأله، ثم أعطيه بعد المسأله، فلم أعطه إلا ثمن ما أخذت منه، و ذلك لأنني عرضته أن يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي و ربه عز و جل عند تعبه له و طلب حوائجه إليه. فمن فعل هذا بأخيه المسلم، و قد عرف أنه موضع لصلته و معروفه، فلم يصدق اللّٰه في دعائه، حيث يتمنى له الجنه بلسانه، و يبخل عليه بالحطام من ماله»

(١)

. ثم ينبغي أن يعين لأداء صدقته وقتا فاضلا، كيوم الغدير و شهر ذى الحجه، (لا) سيما العشره الأولى، أو شهر رمضان، (لا) سيما العشره الأخيره،

و قد ورد أن رسول اللّٰه- صلى اللّٰه عليه و آله- كان أجود الخلق، و كان في رمضان كالريح المرسله، لا يمسك فيه شيئا.

فصل فضيله إعلان الصدقه الواجبه

الصدقه الواجبه، أعنى الزكاه، إعلانها أفضل من إسرارها- إن كان في إظهارها ترغيب للناس في الاقتداء، و أمن من تطرق الرياء، و لم يكن الفقير بحيث يستحي من أخذها علانيه.

قال الصادق عليه السلام: «كلما فرض اللّٰه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، و كلما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه، و لو أن رجلا حمل زكاه ماله على عاتقه علانيه كان ذلك حسنا جميلا. و قال في قوله تعالى:

وَ إِن تَخْفُوا مَا وَ تُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

(٢)

:

ص: ١٣٢

١- ١) صححنا الحديث على (الوافي): ٦-٢٨٦، باب آداب الإعطاء. قال (البغيغه) ضيعه بالمدينه، و (النوافل): العطايا، و (لّٰه أنت!): أى كن لله و أنصفني في القول.

٢- ٢) البقره، الآيه: ٢٧١.

هى ما سوى الزكاه علانيه غير سرّ. فلو دخل فى نفسه الرياء مع الإظهار، أو كان الفقير يستحى من أخذها علانيه، كان الأسرار بها أفضل: أما الأول: فظاهر، و أما الثانى:

فلما روى: «أنه قيل لأبى جعفر الباقر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحى من أن يأخذ من الزكاه، فأعطيه من الزكاه و لا أسمى له أنها من الزكاه. فقال:

أعطه و لا تسم له، و لا تذلل المؤمن».

و بالجمله: الإعلان كما يتصور فيه فائده الترغيب، يتطرق إليه محذور الرياء و المن و الأذى، و ذلك يختلف بالأحوال و الأشخاص. فبالنظر إلى بعض الأحوال و الأشخاص، يكون الإعلان أفضل، و بالنظر إلى بعض آخر، يكون الأسرار أفضل. فلا بد لكل منفق أن يلاحظ حاله و وقته و يقابل الفائده بالمحذور، و يختار ما هو الأفضل. و من عرف الفوائد و الغوائل و لم ينظر بعين الشهوه، اتضح له ما هو الأولى و الأليق،

فصل ذم المن و الأذى فى الصدقه

ينبغى للمتصدق أن يجتنب عن المن و الأذى. قال الله سبحانه:

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

(١)

و قال: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى (٢).

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «إن الله تبارك و تعالى كره لى ست خصال، و كرهتهن للأوصياء من ولدى و أتباعهم من بعدى:

ص: ١٣٣

١- (١) البقره، الآيه: ٢٦٤.

٢- (٢) البقره، الآيه: ٢٦٣.

العبث في الصلاة، و الرفث في الصوم، و المن بعد الصدقه، و إتيان المساجد جنبا، و التطلع في الوفد، و الضحك بين القبور».

و(المن): أن يرى نفسه محسنا. و من ثمراتها الظاهره: الإظهار بالإنفاق، و التحدث به، و طلب المكافاه منه، بالشكر و الخدمه و التعظيم و المتابعه في الأمور. و(الأذى): التعبير، و التوبيخ، و الاستخفاف و الاستخدام، و القول السيء، و تقطيب الوجه، و هتك الستر. ثم معرفه الأذى ظاهره، و كذا معرفه الثمرات الظاهره للمن. و أما المن الباطني، أي رؤيه نفسه محسنا، فيعرف بأن يكون استبعاده من خيانه القابض بعد العطاء أكثر من استبعاده منه قبله.

و علاج المن: أن يعرف أن المحسن هو الفقير القابض لإيصاله الثواب و الإنجاء من العذاب، و كونه نائبا عن الله تعالى، و كون ما يعطيه حقا من الله سبحانه، أحال عليه الفقير انجازا لما وعده من الرزق. و علاج الأذى: أن يعرف أن سببه استكثار العطاء و كراهيه إنفاق المال و التكبر على الفقير القابض برؤيه نفسه خيرا منه، لغنائه و احتياجه، و جميع ذلك جهل و حماقه. أما استكثاره العطاء، فلأن ما أعطاه بالنظر إلى ما يطلبه لأجله من رضا الله و ثواب الآخره في غايه القله و الخسه، و كيف يستعظم العاقل بذل خسيس فان إذا أخذ في مقابله خطيرا باقيا. و أما استحقاره الفقير، فلما تقدم من فضل الفقير على الغنى، فكيف يرى نفسه خيرا منه؟ و كفى للفقير فضلا: أن الله سبحانه جعل الغنى مسخرا له، بأن يكتسب المال بالجهد و التعب، و يسعى في حفظه، و يسلمه إلى الفقير بقدر حاجته، و يكف عنه الفاضل الذي يضره لو سلمه إليه. فالغنى يخدم الفقير في طلب المال، مع كون ما يحمد منه للفقير، و كون ما يذم منه من تحمل المشاق و تقلد المظالم و حراسه الفضلات إلى أن يموت فتأكله

الأعداء، على الغنى.

و بالجمله: العاقل، بعد التأمل، يعلم أن ما يعطيه قليل في مقابله ما يأخذه، و أن الفقير محسن إليه.

قال أمير المؤمنين (ع): «و من علم أن ما صنع إنما صنع إلى نفسه، لم يستبطن الناس في شكرهم، و لم يستزدهم في مودتهم، فلا تلتبس من غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك و وقيت به عرضك، و أعلم أن الطالب إليك لحاجه لم يكرم وجهه عن وجهك، فأكرم وجهك عن رده»

(١)

و ينبغي للمحترز عن المن و الأذى أن يتواضع و يتخضع للفقير عند إعطائه، بأن يضع الصدقه لديه و يمثل قائما بين يديه، أو يبسط كفه ليأخذ الفقير، و تكون يد الفقير هي العليا.

فصل ما ينبغي للمعطي

و مما ينبغي للمعطي أن يستصغر العطيه ليعظم عند الله، و إن استعظمها صغرت عند الله،

قال الصادق عليه السلام: «رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره، و تستيره، و تعجيله. فأنت إذا صغرت عظمته عند من تصنعه إليه، و إذا سترته تمته، و إذا عجلته هنأته و إن كان غير ذلك محقته و نكده» (٢). و استعظام العطاء غير المن و الأذى، إذ الصرف إلى عماره المسجد و مثله يتأتى فيه الاستعطاء، و لا يتأتى فيه المن و الأذى، و أن يعطى الأجود و الأحب و الأبعد عن الشبهه

ص: ١٣٥

١-١) صححنا الحديث على (الوافي): ٦-٢٩٠، كتاب الزكاه باب ٥٧ المعروف و فضله.

٢-٢) صححنا الحديث على (الوافي): ٦-٢٩٠، كتاب الزكاه باب ٥٧ المعروف و فضله.

لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإخراج غير الجيد سوء أدب بالنسبة إلى الله، إذ إمساك الجيد لنفسه وأهله، وإنفاق الرديء في سبيل الله يوجب إثارة غير الله و ترجيحه عليه، ولو فعل هذا لضيف و قدم إليه أردأ طعام في البيت لانكسر قلبه و و غر به صدره.

هذا إذا كان نظره إلى الله بأن يتصدق لوجه الله، من غير ملاحظه عوض لنفسه في دار الآخرة، وإن كان نظره إلى نفسه و ثوابه في الآخرة فلا ريب في أن العاقل لا يؤثر غيره على نفسه، و ليس له من ماله إلا ما تصدق فأبقى، و أكل فأفنى. و لعظم فائده إنفاق الأجرود الأحب، و قبح إنفاق الرديء الأخص، قال الله تعالى:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

(١)

:

أى لا تأخذونه إلا مع كراهيه و حياء، و هو معنى الإغماض، و ما هذا شأنه عندكم فلا تؤثروا به ربكم. و قال سبحانه:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ!

(٢)

و قال:

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ

(٣)

.

ص: ١٣٦

١-١ (١) البقره، الآية: ٢٦٧.

١-٢ (٢) آل عمران، الآية: ٩٢.

١-٣ (٣) النحل، الآية: ٦٢.

و فى الخير: «سبق درهم مائه ألف درهم». و ذلك بأن يخرج الإنسان و هو من أحل ماله و أجوده، فيصدر ذلك عن الرضا و الفرح بالبذل، و قد يخرج مائه ألف درهم مما يكره من ماله، فيدل على أنه ليس يؤثر الله بشيء مما يحبه.

و مما ينبغى له أن يغنى الفقير إذا قدر،

ففى الخبر إذا أعطيته فأغنه و أن يقبل يده بعد الإعطاء، لأنه يقع فى يد الله تعالى أولاً.

قال أمير المؤمنين-عليه السلام-: «إذا نولتم السائل فليرد الذى ناوله يده إلى فيه فيقبلها، فإن الله عز و جل يأخذ الصدقات».

و قال النبى (ص) «ما تقع صدقه المؤمن فى يد السائل حتى تقع فى يد الله، ثم تلا هذه الآية.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ؟

(١)

و قال الصادق-عليه السلام-: «إن الله تعالى يقول: ما من شيء إلا و قد و كلت به من يقبضه غيرى، إلا الصدقة، فإنى ألقفها بيدي تلقفا، حتى أن الرجل ليتصدق بالتمر أو بشق تمره، فأريها له كما يربى الرجل فلوله و فصيله، فتأتى يوم القيامة و هى مثل أحد و أعظم من أحد» (٢). و أن يلتمس الدعاء من الفقير، لأن دعاءه يستجاب فيه

كما روى: «أن على بن الحسين-عليه السلام- كان يقول للخادم:

أمسك قليلا حتى يدعوك، فإن دعوه السائل الفقير لا ترد».

و أنه (ع)

ص: ١٣٧

١-١ (١) التوبة، الآية: ١٠٥.

٢-٢ (٢) صححنا الحديث على (الوافى): ٦-٢٦٢، باب فضل الصدقة.

كان يأمر الخادم إذا أعطى السائل، أن يأمره أن يدعو بالخير.

و عن أحدهما -عليهما السلام-: «إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء، فإنه يستجاب لهم فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم». و ما قيل من أن أرباب القلوب لا يتوقعون الدعاء من القابض، لأنه شبيه المكافاه، و كانوا يقابلون الدعاء بمثله، و لو أرسلوا معروفا إلى فقير، قالوا للرسول أحفظ ما يدعو به ليردوا عليه مثل قوله، خلاف طريقه أئمتنا الراشدين عليهم السلام فلا اعتبار به عندنا.

و مما ينبغي له أيضا أن يصرف الصدقات إلى من يكثر بإعطائه الأجر كأهل الورع و العلم، و أرباب التقوى و الصدق، و الكاملين في الإيمان و التشيع.

قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: لا يأكل طعامك إلا تقي،

و قال -صلى الله عليه و آله-: «اطعموا طعامكم الأتقياء»

و قال صلى الله عليه و آله: «أضف بطعامك من تحبه في الله». و لكن يرفعهم من الزكاه الواجبه و الصدقات، لأنها أوساخ الأموال، و يوسع عليهم بالهدايا و الصلاة،

ففي الخبر: «مستحقوا الزكاه المستضعفون من شيعه محمد و آله: الذين لم تقو بصائرهم، و أما من قويت بصيرته و حسنت بالولايه لأولياءهم و البراءه من أعدائهم معرفته، فذاك أخوكم في الدين، أمس بكم رحما من الآباء و الأمهات المخالفين، فلا تعطوه زكاه و لا صدقه فإن موالينا و شيعتنا منا كالجسد الواحد، تحرم على جماعتنا الزكاه و الصدقه و ليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين البر، و ارفعوهم عن الزكاه و الصدقات و نزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم. أ يجب أحدكم أن يغسل و سخ بدنه ثم يصبه على أخيه المؤمن؟ إن و سخ الذنوب أعظم من و سخ البدن فلا توسخوا إخوانكم...» الحديث.

و لا ينبغي أن يصرف إلى من نظره إلى الوسائط، بل ينبغي الصرف

إلى من بلغ مقام التوحيد، و يرى النعمه من الله، ولا ينظر إلى الوسائط إذ من لم يصف باطنه عن رؤيه الوسائط إلا من حيث أنهم وسائط، فغير خال من نوع من الشرك الخفى.

قال الصادق-عليه السلام- فى قول الله تعالى:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

(١)

«هو قول الرجل: لو لا فلان لهلكت أو لو لا فلان لضع عيالى! لا ترى أنه قد جعل الله شريكا فى ملكه، يرزقه أو يدفع عنه؟». فقال الراوى يجوز أن يقال: لو لا- أن الله من على بفلان لهلكت؟ قال «نعم! بأس بهذا». و من أهل المزيه و الاختصاص بالبذل إليه، من كان مستترا ساترا للحاجه، كائنا من أهل المروه، متغشيا فى جلباب التجمل، محصورا فى سبيل الله، محبوسا فى طريق الآخره بعيله أو مرض أو ضيق معيشه أو إصلاح قلب أو سبب آخر من الأسباب، و الأولى من الكل الأقارب و أولو الأرحام من أهل الاحتياج، فإن الإنفاق عليهم صدقه و صله. و فى صله الرحم من الثواب ما لا يخفى،

قال أمير المؤمنين-عليه السلام-: «لأن أصل أخت من إخوانى بدرهم، أحب إلى من أتصدق بعشرين درهما، و لأن أصله بعشرين درهما أحب إلى من أن أتصدق بمائه درهم، و لأن أصله بمائه درهم أحب إلى من أعتق رقبه».

و فى خبر آخر: «لا صدقه و ذو رحم محتاج، الصدقه بعشره و القرض بثمانيه عشر، و صله الإخوان بعشرين، و صله الرحم بأربعه و عشرين».

و فى الخبر: «إن أفضل الصدقات و الصلاه الإنفاق على ذى الرحم الكاشح»: يعنى المبغض،

ص: ١٣٩

و كأنه لمخالفة الهوى و صدوره عن الخلوص و التقوى.

فصل ما ينبغى للفقراء فى أخذ الصدقه

ينبغى للفقير الآخذ أن يعلم أن الله تعالى أوجب صرف المال إليه ليكفى مهمته، فيتجرد للعباده و الاستعداد للموت، فينبغى أن يتأهب لذلك و لا يصرفه عنه فضول الدنيا، و يشكر الله على ذلك، و يشكر المعطى، فيدعو له و يثنى عليه مع رؤيه النعمه من الله سبحانه،

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله».

و قال الصادق -عليه السلام-: «لعن الله قاطعى سبيل المعروف قيل: و ما قاطعوا سبيل المعروف؟ قال: الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره» (١)

و قال أمير المؤمنين -عليه السلام-: «من صنع بمثل ما صنع إليه فإنما كافاه، و من ضعفه كان شكورا، و من شكر كان كريما».

و ينبغى له أيضا أن يستر عيوب صاحب العطاء، و لا يذمه و لا يحقره و لا يغيره بالمنع إذا منع، و يفخم عند نفسه و عند الناس إعطاءه، بحيث لا يخرج عن كونه واسطه، لئلا يكون مشركا، و أن يتوقى مواقع الحرمه و الريهه و الشبهه فى أصله و مقداره، فلا يأخذ ممن لا يحل ماله أو يشتبه، كعمال السلاطين و الجنود و من أكثر كسبه من الحرام، و لا الزيادة على قدر الحاجه، و لا يسأل على رءوس الملاء ممن يستحق الرد، و أن يتورع العالم

ص: ١٤٠

(١-١) صححنا الحديث على (الكافى): ٤-٣٣، كتاب الزكاه، باب من كفر المعروف. ط طهران ١٣٧٧ هـ.

و المتقى من أخذ الزكاه و الصدقات ما لم يضطر إليها، تنزيها لنفسه عن الأوساخ، و أن يستر الأخذ بنيه أنه أبقي لستر المروه و التعفف، و أصون لنفسه عن الإهانه و الإذلال، و أعون للمعطي على الإخفاء و الإسرار، و أسلم لقلوب الناس من الحسد و سوء الظن، أو يظهره بنيه الإخلاص و الصدق و إظهار المسكنه و العبوديه، و التبرى عن الكبر، و تلبس الحال و إقامه سيئه الشكر أو غير ذلك. فيانه يختلف باختلاف النيات و الأشخاص و الأحوال، و لكل امرئ ما نوى، و كل مراقب للأحوال عارف بالفوائد و المفاسد، يمكنه الأخذ بالأنفع الأرجح.

تتميم زكاه الأبدان

اعلم أنه كما فى المال زكاه فكذلك للبدن زكاه، و هو نقصه ليزيد الخير و البركه لصاحبه. و هذا النقص إما أن يكون اختيارا، بأن يصرف فى الطاعه و يمنع عن المعصيه، أو اضطرارا، بأن يصاب بمرض و آفه.

قال رسول الله -صلى الله عليه و آله- يوما لأصحابه: «ملعون كل مال لا يزكى، ملعون كل جسد لا يزكى، و لو فى كل أربعين يوما مره. قيل له: يا رسول الله، أما زكاه المال فقد عرفناها، فما زكاه الأجساد؟ قال -صلى الله عليه و آله-: أن يصاب بآفه». فتغيرت وجوه الذين سمعوا منه ذلك، فلما رأهم قد تغيرت ألوانهم، قال: «هل تدرون ما عنيت بقولى؟ فقالوا: لا يا رسول الله! قال: إن الرجل يخذل الخدشه، و ينكب النكبه، و يعثر العثره، و يمرض المرضه، و يشاك الشوكه، و ما أشبه هذا...»، حتى ذكر فى حديثه اختلاج العين.

و قال -صلى الله عليه

و آله- «لكل شيء زكاه، و زكاه الأبدان الصيام».

و قال الصادق -عليه السلام-: «على كل جزء من أجزائك زكاه واجبه لله عز و جل بل على كل منبت شعر من شعرك، بل على كل لحظه من لحاظك زكاه».

فزكاه العين: النظره بالعبره (١) و الغض عن الشهوات و ما يضاهاها.

و زكاه الأذن: استماع العلم و الحكمه و القرآن، و فوائد الدين من الموعظه و النصيحة، و ما فيه نجاتك، و بالإعراض عما هو ضده من الكذب و الغيبه و أشباههما، و زكاه اللسان: النصيح للمسلمين، و التيقظ للغافلين، و كثره التسييح و الذكر و غيرها. و زكاه اليد: البذل و العطاء و السخاء بما أنعم الله عليك به، و تحريكها بكتابه العلم و منافع ينتفع بها المسلمون في طاعه الله تعالى، و القبض عن الشر. و زكاه الرجل: السعى في حقوق الله، من زياره الصالحين، و مجالس الذكر، و إصلاح الناس، و صله الأرحام، و الجهاد و ما فيه صلاح قلبك و سلامه دينك» (٢).

و ثانيها:

الخمس

و قد فرضه الله تعالى على عباده صونا لذريه نبيه -صلى الله عليه و آله- عن الافتقار، و تنزيها لهم عن الصدقات التي هي أوساخ الناس، فقال سبحانه:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ

ص: ١٤٢

١- ١) في نسخ (جامع السعادات): «النظر بالعبر»، و لعله الأولى.

٢- ٢) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة): الباب ٢٢، و فيه اختلاف كثير عن نسخ (جامع السعادات) بما لم يخرج عن المعنى.

وَإِذْ يَدْعُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، إِنَّ كُتُوبَكُمْ أَلَمْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(١)

والمستفاد من الآية: أن مانع الخمس لا إيمان له.

وقال أمير المؤمنين -عليه السلام-: «هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا». ولا ريب في عظم الثواب و الأجر في أدائه و إيصاله إلى أهله، و كيف لا و هو إعانه ذريه الرسول -صلى الله عليه و آله- و قضاء حوائجهم،

وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «حقت شفاعتى لمن أعان ذريتى بيده و لسانه و ماله» (٢).

وقال -صلى الله عليه و آله- «أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتى، و القاضى لهم حوائجهم و الساعى لهم فى أمورهم عند ما اضطروا إليه، و المحب لهم بقلبه و لسانه»

وقال صلى الله عليه و آله: «من اصطنع إلى أحد من أهل بيتى يدا، كافيته يوم القيامة».

و عن الصادق -عليه السلام- قال: «إذا كان يوم القيامة، نادى مناد: أيها الخلائق، انصتوا، فإن محمدا يكلمكم.

فتنصت الخلائق، فيقوم النبى صلى الله عليه و آله فيقول: يا معشر الخلائق من كانت له عندى يد أو منه أو معروف فليقم حتى أكافيه. فيقولون:

بآبائنا و أمهانا! أو أى منه و أى معروف لنا؟! بل اليد و المنه و المعروف لله و لرسوله على جميع الخلائق. فيقول لهم: بلى! من آوى أحدا من أهل بيتى، أو برهم، أو كساهم من عرى، أو أشبع جائعهم، فليقم حتى أكافيه. فيقوم أناس قد فعلوا ذلك، فيأتى النداء من عند الله:

ص: ١٤٣

(١ - ١) الأنفال، الآية: ٤١.

(٢ - ٢) صححنا هذا الحديث على (جامع الإخبار): الباب ٢، الفصل ٦.

يا محمد، يا حبيبي، قد جعلت مكافاتهم إليك، فأسكنهم من الجنة حيث شئت. قال: فيسكنهم في الوسيله حيث لا يحجبون عن محمد و أهل بيته -صلوات الله عليهم» (١). وقد ظهر مما تقدم بعض ما تعلق به من الأسرار و الآداب و الشرائط الباطنه.

و ينبغي أن يكون معطيه في غايه الحذر عن استعظامه و عن المن و الأذى و أن يكون في غايه التخفض و التواضع للذريه العلويه عند إعطائه إياهم، و يعلم أنه عبد من عباد الله، أعطاه مولاة نبذا من أمواله، ثم أمره بأن يوصل قليلا منها إلى ذريه نبيه -صلى الله عليه و آله-، و جعل له أيضا في مقابله هذا الإيصال زياده المال في الدنيا و عظيم الأجر و الثواب في العقبى فما أقبح بالعاقل -مع ذلك- أن يستعظم ما يعطيه، و يمن على أولاد نبيه -صلى الله عليه و آله-.

و ثالثها:

الإنفاق على الأهل و العيال

و التوسع عليهم. و هو أيضا من الواجبات، على النحو المقرر في كتب الفقه. و ما ورد في مدحه و عظم أجره أكثر من أن يحصى،

قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله» (٢).

و قال -صلى الله عليه و آله-: «خيركم خيركم لأهله».

ص: ١٤٤

١- ١) صححنا الأحاديث الثلاثة الأخيره على (الوسائل): كتاب الأمر بالمعروف أبواب الأمر بالمعروف، الباب ١٧.
٢- ٢) صححنا الحديث على (الوسائل): كتاب التجاره، أبواب مقدماتها، الباب ٢٢. و روى الحديث في (المستدرک) عن (غوالى اللئالى).

و قال صلى الله عليه و آله: «المؤمن يأكل بشهوه أهله، و المنافق يأكل أهله بشهوته» (١)

و قال: «أفضل الصدقه صدقه عن ظهر غنى، و ابدأ بمن تعول، و اليد العليا خير من اليد السفلى، و لا يلوم الله على الكفاف» (٢)

و قال صلى الله عليه و آله: «دينار أنفقته على أهلك، و دينار أنفقته فى سبيل الله، و دينار أنفقته فى رقبه، و دينار تصدقت به على مسكين، و أعظمها أجرا الدينار الذى أنفقته على أهلك».

و قال-صلى الله عليه و آله:- «ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقه، و أن الرجل ليؤجر فى رفع اللقمه إلى فم امرأته».

و قال صلى الله عليه و آله: «من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهّم بطلب المعيشه».

و قال صلى الله عليه و آله: «من كانت له ثلاث بنات، فأنفق عليهن و أحسن إليهن حتى يغنيهن الله عنه أو جب الله تعالى له الجنة، إلا أن يعمل عملا لا يغفر الله له».

و قال -صلى الله عليه و آله- يوما لأصحابه: «تصدقوا. فقال رجل: إن عندى دينار. قال: أنفقه على نفسك، فقال: إن عندى آخر قال: أنفقه على زوجتك. قال: إن عندى آخر. قال: أنفقه على ولدك».

قال: إن عندى آخر، قال: أنفقه على خادمك. قال: إن عندى آخر. قال-صلى الله عليه و آله:- أنت أبصر به» (٣)

و قال صلى الله عليه و آله: «ملعون ملعون من ألقى كله على الناس! ملعون ملعون من ضيع من يعوله!»،

و قال-صلى الله عليه و آله-لأمير المؤمنين

ص: ١٤٥

١-١) صححنا الحديث على (الوسائل): كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٢١. و كذا الحديث الآتى: «ملعون ملعون...».

٢-٢) صححنا الحديث على (الوافى): ٦-٢٨٩، و هو بمضمونه من المشهورات التى يرويها العامه و الخاصه.

٣-٣) صححنا الحديث على (احياء العلوم): ١-٢٠٣.

عليه السلام-بعد ما رآه في البيت ينقى العدس، و فاطمه عليها السلام جالسه عند القدر:«اسمع منى يا أبا الحسن، و ما أقول إلا من أمر ربي:ما من رجل يعين امرأته في بيتها،إلا كان له بكل شعره على بدنه عباده سنه صيام نهارها و قيام ليلها،و أعطاه الله من الثواب مثل ما أعطاه الصابرين و داود النبي و يعقوب و عيسى-عليهم السلام-يا علي،من كان في خدمه العيال في البيت و لم يأنف،كتب الله اسمه في ديوان الشهداء،و كتب له بكل يوم و ليله ثواب ألف شهيد،و كتب له بكل قدم ثواب حجه و عمره و أعطاه الله بكل عرق في جسده مدينه في الجنة.يا علي،ساعه في خدمه البيت خير من عباده ألف سنه،و ألف حجه،و ألف عمره،و خير من عتق ألف رقبه،و ألف غزوه،و ألف مريض عاده،و ألف جمعه،و ألف جنازه،و ألف جائع يشبعهم،و ألف عار يكسوهم،و ألف فرس يوجهه في سبيل الله،و خير له من ألف دينار يتصدق على المساكين،و خير له من أن يقرأ التوراه و الإنجيل و الزبور و الفرقان،و من ألف أسيره اشتراها فأعتقها،و خير له من ألف بدنه يعطى للمساكين،و لا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة.يا علي،من لم يأنف من خدمه العيال دخل الجنة بغير حساب.يا علي،خدمه العيال كفاره للكبائر،و تطفى غضب الرب،و مهور حور العين،و تزيد في الحسنات و الدرجات.يا علي، لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد،أو رجل يريد الله به خير الدنيا و الآخره»(١).

و قال السجاد عليه السلام: «أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله»

ص: ١٤٦

١ - ١) صححنا الحديث على(جامع الأخبار):الباب ٨، الفصل ٣، طبع بمبئي سنه ١٣٣٨،و لم نعثر على الحديث في الكتب المعتمره.إلا أنه في(مستدرك الوسائل)نقله عن(جامع الأخبار)نفسه في أبواب مقدمات التجاره:الباب ١٧.

وقال-عليه السلام:- «لئن ادخل السوق، ومعى دراهم أبتاع لعيالى لحما، وقد قرموا (١)إليه، أحب إلى من أن أعتق نسمة».

وقال الصادق عليه السلام: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله».

وقال عليه السلام: «من سعادته الرجل أن يكون القيم على عياله».

وقال الكاظم عليه السلام: «إن عيال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله عليه نعمه فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول النعمة».

وقال أبو الحسن الرضا عليه السلام: «ينبغى للرجل أن يوسع على عياله لثلاثا يتمنوا موته».

وقال عليه السلام: «صاحب النعمة يجب عليه التوسع على عياله» (٢). والأخبار الواردة فى ثواب الإنفاق على العيال وخدمتهم والتوسع عليهم مما لا تعد كثره. وما ذكرناه كاف لإيقاظ أهل الاستبصار

فصل ما ينبغى فى الإنفاق على العيال

ينبغى لطالب الأجر والثواب فى إنفاق العيال: أن يقصد فى كده وسعيه فى تحصيل النفقه و فى إنفاقه وجه الله و ثواب الآخرة، إذ لا- ثواب بدون القربه، وأن يجتنب عن تحصيل الحرام والشبهه، ولا يدخل على عياله إلا الحلال، إذ أخذ الحرام، و إنفاقه أعظم الذنوب و أشد المعاصى، و أن يقصد فى التحصيل و الإنفاق، فليحترز عن الإقتار لثلاثا يضيع عياله

ص: ١٤٧

١- ١) قال فى (الوافى): ٦-٢٨٨، باب التوسع على العيال، فى شرح هذا الحديث: «القرم: شده شهوه للحم».

٢- ٢) صححنا الأحاديث، ابتداء من الروايه عن السجاد، على (الوسائل): كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٢٠ و ٢١.

و عن الإسراف لثلا يضيع عمره فى طلب المال، فيكون من الخاسرين الهالكين. قال الله سبحانه:

وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا

(١)

و قال: وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ (٢).

و قال: وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانْ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٣).

و عن الصادق-عليه السلام-: «أنه تلا هذه الآية: (وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانْ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)، فأخذ قبضه من حصى و قبضها بيده، فقال: هذا الإقتار الذى ذكره الله فى كتابه. ثم أخذ قبضه أخرى، فأرخى كفه كلها، ثم قال: هذا الإسراف. ثم أخذ قبضه أخرى، فأرخى بعضها و أمسك بعضها، و قال: هذا القوام» (٤) و ينبغى ألا- يستأثر نفسه أو بعض عياله بمأكول طيب، و لا يطعم سائرهم منه، فإن ذلك يوغر الصدر و يبعد عن المعاشرة بالمعروف، إلا أن يضطر إليه، لمرض أو ضعف أو غير ذلك. و ينبغى ألا يصف عندهم طعاما ليس يريد إطعامهم إياه، و أن يقعد عياله كلهم على مائده عند الأكل

ص: ١٤٨

١-١) الأعراف، الآية: ٣٠.

٢-٢) الإسراء، الآية: ٢٩.

٣-٣) الفرقان، الآية: ٦٧.

٤-٤) صححنا الحديث على (الوافى): ٦-٢٩٦. باب فضل القصد بين الإسراف و التقدير.

فقد روى: «أن الله و ملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون في جماعه».

و أما الأمور المستحبه من الإنفاق، الداخلة تحت السخاء،

فأولها:

صدقه التطوع

و فضلها عظيم، و فوائدها الدنيويه و الأخرويه كثيره.

قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «تصدقوا و لو بتمره، فإنها تسد من الجائع و تطفئ الخطيئه، كما يطفئ الماء النار».

و قال-صلى الله عليه و آله-:

«اتقوا النار و لو بشق تمره، فإن لم تجدوا فبكلمه طيبه»

و قال صلى الله عليه و آله: «ما من عبد مسلم يتصدق بصدقه من كسب طيب، و لا- يقبل الله إلا- طيبا، إلا- كان الله آخذها بيمينه، فيريها له كما يربى أحدكم فصيله، حتى تبلغ التمره مثل أحد».

و قال-صلى الله عليه و آله-:

«ما أحسن عبد الصدقه إلا أحسن الله عز و جل الخلافه على تركته».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «كل امرئ فى ظل صدقته، حتى يقضى بين الناس»

و قال صلى الله عليه و آله: «أرض القيامة نار، ما خلا ظل المؤمن، فإن صدقته تظله».

و قال صلى الله عليه و آله: «إن الله لا إله إلا هو، ليدفع بالصدقه الداء و الديبله، و الحرق و الغرق، و الهدم و الجنون ...» و عد سبعين بابا من الشر.

و قال-صلى الله عليه و آله-: «صدقته السر تطفئ غضب الرب عز و جل» (١).

و قال-صلى الله عليه و آله-:

«إذا أطرقكم سائل ذكر بالليل فلا تردوه».

و فائده التخصيص بالذكر و الليل: أن من يسألك ليلا فى صوره

١-١) الأخبار النبويه المذكوره فى هذا الفصل أغلبها عاميه صححناها على (إحياء العلوم): ج ١ بيان فضيله الصدقه.

الإنسان، يحتمل أن يكون ملكا أتاك للامتحان،

كما روى: «أنه سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام، وقال: يا موسى، أكرم السائل ببذل يسير أو يرد جميل، إنه يأتيك من ليس بإنس ولا جان، بل ملائكة من ملائكة الرحمن، يبلونك فيما خولتك، ويسألونك فيما نولتك، فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران». ولذلك حث رسول الله -صلى الله عليه وآله- على عدم رد السائل،

وقال: «أعط السائل ولو على ظهر فرس».

وقال -صلى الله عليه وآله-: «لا تقطعوا على السائل مسأله فلو لا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم»

وقال الباقر -عليه السلام- «البر والصدقه ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة سوء»

وقال الصادق -عليه السلام-: «داووا مرضاكم بالصدقه وادفعوا البلاء بالدعاء، واستزلوا الرزق بالصدقه، فإنها تفك من بين لحي سبعمائه شيطان، وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقه على المؤمن وهي تقع في يد الرب تعالى قبل أن تقع في يد العبد»

وقال -عليه السلام- «الصدقه باليد تقي ميتة السوء، وتدفع سبعين نوعا من البلاء، وتفك عن لحي سبعين شيطانا كلهم يأمره ألا يفعل».

وقال -عليه السلام- «يستحب للمريض أن يعطى السائل بيده، ويأمره أن يدعو له».

وقال عليه السلام: «باكروا بالصدقه، فإن البلاء لا يتخطاها، ومن تصدق بصدقه أول النهار دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم، فإن تصدق أول الليل دفع الله شر ما ينزل من السماء في تلك الليلة».

وكان -عليه السلام- إذا أعم -أي صلى العتمه- وذهب من الليل شطره، أخذ جرابا فيه خبز و لحم و دراهم، فحمله على عنقه، ثم ذهب به إلى أهل الحاجه من أهل المدينه، فقسمه فيهم و لا يعرفونه، فلما مضى أبو عبد الله عليه السلام، فقدوا ذلك، فعلموا أنه كان أبا عبد الله -عليه

و سئل عليه السلام عن السائل يسأل و لا يدري ما هو، فقال: «أعط من أوقع في قلبك الرحمه».

و قال-عليه السلام- فى السؤال: «أطعموا ثلاثه، و إن شئتم أن تزدادوا فإزدادوا، و إلا فقد أديتم حق يومكم»

و قال-عليه السلام- فى الرجل يعطى غيره الدراهم يقسمها، قال: «يجرى له من الأجر مثل ما يجرى للمعطى، و لا ينقص من أجره شيئاً. و لو أن المعروف جرى على سبعين يد، لأوجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شىء». و قد وردت أخبار كثيره فى فضل تصدق الماء و ثوابه،

قال أمير المؤمنين-عليه السلام-: «أول ما يبدأ به فى الآخره صدقه الماء يعنى فى الأجر».

و قال أبو جعفر-عليه السلام-: «إن الله تعالى يحب إيراد الكبد الحراء، و من سقى الماء كبداً حراء، من بهيمه و غيرها أظله الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله».

و قال الصادق-عليه السلام- «من سقى الماء فى موضع لا يوجد فيه الماء، كان كمن أعتق رقبه، و من سقى الماء فى موضع لا يوجد فيه الماء، كان كمن أحيى نفساً، و من أحيى نفساً فكأنما أحيى الناس جميعاً».

(تنبيه):

سئل رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «أى الصدقه أفضل؟ قال: أن تتصدق و أنت صحيح، تأمل البقاء و تخشى الفاقه، و لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا و لفلان كذا».

فصل فضيله الإسرار فى الصدقه المندوبه

لا كلام فى أن الإسرار فى الصدقه المندوبه أفضل من إظهارها للمعطى فى إعطائها، و يدل عليه

قول الصادق عليه السلام: «الصدقه فى السر

و الله أفضل من الصدقه فى العلانيه» (١).

و قوله-عليه السلام-: كلما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلما كان تطوعاً، فإسراره أفضل من إعلانه».

و إنما الكلام فى أن الأفضل للآخذ فى أخذها أن يأخذها سرا أو علانيه. فليل الأفضل له أخذها سرا، لأنه أبقى للتعفف و ستر المروه، و أسلم لقلوب الناس و ألسنتهم من الحسد و سوء الظن و الغيبه. و عون للمعطى على العمل، و قد علمت أفضليه السر على الجهر فى الإعطاء، و أصون لنفسه عن الإذلال و الإهانه، و أخلص من شوب شركه الحضار، فإن المستفاد من الأخبار:

أن الحضار شركاء من أهدي له فى الهديه. و الظاهر أن الصدقه مثلها إذا كان الحضار من أهلها.

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من أهدي له هديه و عنده قوم، فهم شركاؤه فيها».

و قال الباقر عليه السلام «جلساء الرجل شركاؤه فى الهديه».

و قال-عليه السلام-: «إذا أهدي للرجل هديه من طعام، و عنده قوم، فهم شركاؤه فى الهديه: الفاكهه أو غيرها». و قيل: الأفضل أخذها علانيه، و التحدث بها، لتتقيه الكبر و الرياء، و تلبس الحال، و يجابه الإخلاص و الصدق، و إقامه منه الشكر، و إسقاط الجاه و المنزله، و إظهار العبوديه و المسكنه، مع أن العارف ينبغى ألا ينظر إلا إلى الله، و السر و العلانيه فى حقه واحد، فاختلاف الحال شرك فى التوحيد.

و الحق أن الحكم بأفضليه أحدهما على الإطلاق غير صحيح، إذ تختلف فضيله كل منها باختلاف النيات، و تختلف النيات باختلاف الأحوال و الأشخاص

ص: ١٥٢

١ - ١) صححنا أغلب هذه الأخبار المرويه عن أهل البيت-عليهم السلام- فى هذا المقام على (الوافى): ٦-٢٨٤، ٢٨٢ باب فضل الصدقه و باب فضل صدقه السر.

فينبغي لطالب السعادة أن يراقب نفسه، و يلاحظ حاله و وقته، و يرى أن أى الحالتين من السر و الجهر بالنظر إليه أقرب إلى الخلوص و القربه، و أبعد من الرياء و التلبيس و سائر الآفات، فيختار ذلك، و لا يتدلى بحبل الغرور، و لا ينخدع بتلبيس الطبع و مكر الشيطان. مثلا إذا كان طبعه مائلا إلى الإسرار و رأى أن باعث هذا الميل حفظ الجاه و المنزله و خوف سقوط القدر من أعين الناس، و نظر الخلق إليه بعين الانزدراء، و إلى المعطى كونه منعما محسنا إليه، أو خوف ألا يعطيه الناس بعد ذلك لعلمهم بما أخذه، فلينتقل عن الإسرار و يأخذها علانية، إذ لو أبقى نفسه على ما استكن فيها من الداء الدفين، و عمل بمقتضاها، صار هالكا و إن كان طبعه مائلا إلى الإسرار، و أيقن بأن باعث الميل إليه: إبقاء التعفف، و ستر المروه، و صيانه الناس عن الحسد، و سوء الظن و الغيبه، و لم يكن باعثه شىء من المفاسد المذكوره، فالأولى أن يأخذها سرا.

و يعرف ذلك بأن يكون تألمه بانكشاف أخذه للصدقه كتألمه بانكشاف صدقه أخذها بعض أقرانه و إخوانه المؤمنين، فإنه إن كان طالبا لبقاء السر و إعانه المعطى على الاسرار، و صيانه العلم عن الابتذال، و حفظ الناس عن الحسد و الغيبه و سوء الظن، فينبغي أن يكون طالبا لها في صدقه أخيه أيضا، إذ يحصل ما يحذر منه: من هتك الستر، و ابتذال العلم، و وقوع الناس فى الغيبه و الحسد بانكشاف صدقه أخيه أيضا. فإن كان انكشاف صدقته أثقل عليه من انكشاف صدقه غيره، فتقديره الحذر من هذه المعانى تلبس من النفس و مكر من الشيطان. و إذا كان طبعه مائلا إلى الإظهار، و وجد منه أن باعث هذا الميل هو التطيب لقلب المعطى، و الاستحاث له على مثله، و الإظهار للغير بأنه من المبالغين فى الشكر، حتى يرغبوا فى الإحسان إليه، فليتنبه أن هذا الداء من الداء الدفين الذى يهلكه لو لم يعالجه، فليترك

أخذها جهرا و التحدث بها، و ينتقل إلى الأخذ خفيه. و إن تيقن من نفسه بأن الباعث هو إقامة السنه فى الشكر، و التحدث بالنعمة، و إسقاط الجاه و المنزله، و إظهار العبوديه و المسكنه، أو غير ذلك من المقاصد الصحيحه من دون تطرق شىء من المفاسد المذكوره، فالإظهار الأفضل، و يعرف ذلك بأن تميل نفسه إلى الشكر، حيث لا ينتهى الخبر إلى المعطى و لا إلى من يرغب فى عطائه، و بين يدي جماعه يعلم أنهم يكرهون إظهار العطيه و يرغبون فى إخفائها، و عادتهم ألا يعطوها إلا من يخفيها و لا يتحدث بها و لا يشكر عليها. ثم إذا جزم بكون الباعث إقامة السنه فى الشكر، فينبغى أن يغفل عن قضاء حق المعطى، فينظر أنه إن كان ممن يحب الشكر و النشر فيخفى الأخذ و لا يشكر، لأن قضاء حقه ألا ينصره على الإثم، و إن كان ممن لا يحب الشكر و لا يطلب النشر، فالأولى أن يشكره و يظهر صدقته.

و ينبغى لكل من يراعى قلبه أن يلاحظ هذه الدقائق و لا- يهملها، إذ إعمال الجوارح مع إهمالها ضحكه للشيطان و شماته له، لكثرة التعب فيها مع عدم تصور نفع لها، و العلم بهذه الدقائق و ملاحظتها هو العلم الذى ورد فيه أن تعلم مسأله واحده منه أفضل من عباده سنه، إذ بهذا العلم تحيى عباده العمر، و بالجهل به تموت عباده العمر.

و ثانيها:

الهديه

و هى ما يعطى و يرسل إلى أخيه المسلم، فقيرا كان أم غنيا، طلبا للاستيناس، و تأكيدا للصحبه و التودد. و هو مندوب إليه من الشرع، و مع سلامه القصد و النيه يكون عباده.

قال رسول الله-صلى الله عليه

ص: ١٥٤

و آله-: «تحابوا تهادوا، فإنها تذهب بالضغائن.

و قال صلى الله عليه و آله-: «لو أهدى الى ذراع لقبلت».

و قال أمير المؤمنين-عليه السلام-: «لأن أهدى لأخى المسلم هديه أحب إلى من أن أتصدق بمثلها»

و قال-عليه السلام-: «من تكرمه الرجل لأخيه المسلم، أن يقبل تحفته و أن يتحفه بما عنده، و لا يتكلف له شيئا».

و ثالثها:

الضيافة

و ثوابها جزيل، و أجرها جميل، و فضلها عظيم، و ثمرها جسيم.

قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «لا خير فيمن لا يضيف».

و مر-صلى الله عليه و آله-برجل له إبل و بقر كثير، فلم يضيفه، و مر بأمرأه لها شويها، فذبحت له، فقال-صلى الله عليه و آله-«انظروا إليهما، فإنما هذه الأخلاق بيد الله عز و جل، فمن شاء أن يمنحه خلقا حسنا فعل».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «الضيف إذا جاء فنزل بالقوم، جاء برزقه معه من السماء، فإذا أكل غفر الله لهم بنزوله».

و قال: «ما من ضيف حل بقوم إلا و رزقه فى حجره».

و قال: «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه».

و قال-صلى الله عليه و آله-:

«لا- تزال أمتى بخير: ما تحابوا، و أدوا، الأمانة، و اجتنبوا الحرام، و أقرأوا الضيف، و أقاموا الصلاة، و آتوا الزكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط و السنين».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «إذا أراد الله بقوم خيرا أهدى لهم هديه. قالوا: و ما تلك الهدية؟ قال: الضيف ينزل برزقه، و يرتحل بذنوب أهل البيت».

و قال-صلى الله عليه و آله-:

«كل بيت لا يدخل فيه الضيف لا تدخله الملائكة».

و قال-صلى الله

عليه وآله:- «الضيف دليل الجنة».

وقال أمير المؤمنين عليه السلام:

«ما من مؤمن يحب الضيف إلا ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليله البدر فينظر أهل الجمع، فيقولون: ما هذا إلا نبي مرسل! فيقول ملكك: هذا مؤمن يحب الضيف ويكرم الضيف، ولا سبيل له إلا أن يدخل الجنة»

وقال-عليه السلام:- «ما من مؤمن يسمع بهمس الضيف وفرح بذلك إلا- غفرت له خطايا، وإن كانت مطبقة بين السماء والأرض».

وبكى -عليه السلام- يوماً، ف قيل له: ما يبكيك؟ قال: «لم يأتني ضيف منذ سبعة أيام، أخاف أن يكون الله قد أهانني».

وعن محمد بن قيس عن أبي عبد الله -عليه السلام-، قال: «ذكر أصحابنا قوماً، فقلت:

والله ما أتعدى ولا أتعشى إلا ومعى منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر فقال-عليه السلام-: فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم. قلت:

جعلت فداك! كيف ذا وأنا أطعمهم طعامي، وأنفق عليهم من مالي، ويخدمهم خادمي؟ فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير، وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك».

وكان إبراهيم الخليل -عليه السلام- إذا أراد أن يأكل، خرج ميلاً أو ميلين يلتمس من يتعدى معه، وكان يكنى (أبا الضيفان).

و جميع الأخبار الواردة في فضيلة إطعام المؤمن و سعيه تدل على فضيلة الضيافة،

كقوله-صلى الله عليه وآله- بعد سؤاله عن الحج المبرور:

«هو إطعام الطعام و طيب الكلام».

وقال-صلى الله عليه وآله-:

«من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في ملكوت السماوات: الفردوس، و جنة عدن، و طوبى شجره تخرج في جنة عدن غرسها ربنا بيده».

و قول الصادق -عليه السلام-: «من أشبع مؤمناً وجبت له الجنة».

و قوله-عليه السلام-: «من أطعم مؤمناً حتى يشبعه

لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا الله رب العالمين».

و سئل -صلى الله عليه وآله:-

«ما الإيمان؟ فقال: إطعام الطعام».

وقال: «إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، و باطنها من ظاهرها، يسكنها من أمتي من أطاب الكلام، و أطعم الطعام، و أفشى السلام، و صلى بالليل و الناس نيام».

وقال -صلى الله عليه وآله:- «من أحب الأعمال إلى الله تعالى:

إشباع جوعه المؤمن، و تنفيس كربته، و قضاء دينه».

وقال -صلى الله عليه وآله:- «إن الله يحب الإطعام في الله، و يجب الذي يطعم الطعام في الله، و البركة في بيته أسرع من الشفرة في سنام البعير».

وقال -صلى الله عليه وآله:- «خيركم من أطعم الطعام».

وقال (ص):

«من أطعم الطعام أحياه المؤمن حتى يشبعه، و سقاه حتى يرويه، بعده الله من النار سبع خنادق، ما بين كل خندقين مسيره خمسمائه عام».

و في الخبر: «أن الله تعالى يقول للعبد في القيامة: يا ابن آدم، خفت فلم تطعمني. فيقول: كيف أطعمك و أنت رب العالمين؟ فيقول: جاع أخوك فلم تطعمه، و لو أطعمته كنت أطعمتني».

وقال -صلى الله عليه وآله:- «من سقى مؤمنا من ظمأ، سقاه الله من الرحيق المختوم»

وقال -صلى الله عليه وآله:- «من سقى مؤمنا شربه من ماء من حيث يقدر على الماء، أعطاه الله بكل شربه سبعين ألف حسنة، و إن سقاه من حيث لا يقدر على الماء، فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل» (١).

ص: ١٥٧

١ - ١) صححنا أحاديث هذا الفصل على (البحار): ٤: مج ١٥-١١٠، باب إطعام المؤمن و ٢٤٢، ٢٤٤. باب آداب الضيف. و على (الكافي): باب إطعام المؤمن. و على (الوسائل): في آداب المائده من كتاب الأطمعه و الأشربه.

ينبغي أن يقصد في ضيافته التقرب إلى الله، والتسنى بسنة رسول الله و استماله قلوب الإخوان، وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، ولا يقصد به الرياء والمفاخره والمباهاه، وإلا ضاع عمله، وأن يدعو الفقراء والأتقياء وإن كان في ضيافته الأغنياء و مطلق الناس فضيله أيضا. وينبغي ألا يهمل في ضيافته الأقارب والجيران، إذ إهمالهم قطع رحم وإحاش، وألا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة. وينبغي أن يعجل في إحضار الطعام لأنه من إكرام الضيف،

وقد ورد: «أن العجله من الشيطان، إلا في خمس أشياء، فإنها من سنه رسول الله-صلى الله عليه وآله-:

إطعام الضيف، وتجهيز البيت، وتزويج البكر، وقضاء الدين، والتوبه من الذنوب». و أن يحضر من الطعام قدر الكفايه، إذ التقليل عنه نقص في المروه، والزيادة عليه تضييع، وأن يسعى في إكرام الضيف: من طلاقه الوجه، وطيب الكلام معه عند دخوله و خروجه و على المائده، و الخروج معه إلى باب الدار إذا خرج،

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إن من سنه الضيف أن يشيعه إلى باب الدار». و مما ينبغي له ألا يستخدم الضيف،

قال الباقر-عليه السلام-: «من الجفاء استخدام الضيف».

و كان عند الرضا-عليه السلام-ضيف، فكان يوما في بعض الحوائج، فنهاه عن ذلك، وقام بنفسه إلى تلك الحاجه، وقال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن يستخدم الضيف».

ينبغي لكل مؤمن أن يجيب دعوه أخيه إلى الضيافة، من غير أن يفرق بين الغنى و الفقير، بل يكون أسرع إجابة إلى دعوه الفقير، و ألا يمنعه بعد المسافة عن الإجابة إذا أمكن احتمالها عادة.

قال رسول الله صلى الله عليه و آله «أوصى الشاهد من أمتى و الغائب، أن يجيب دعوه المسلم و لو على خمسة أميال، و لا يمنعه صوم التطوع عن الإجابة، بل يحضر، فإن علم سرور أخيه بالإفطار فليفطر، و يحتسب في إفطاره أفضل ما يحتسب في صومه»

و قال الصادق-عليه السلام-: «من دخل على أخيه و هو صائم، فأفطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمن عليه، كتب الله له صوم سنه، و إن علم أنه متكلف و لا يسر بإفطاره فليتعلم».

و ينبغي ألا يقصد بالإجابة قضاء شهوه البطن، ليدخل عمله في أمور الدنيا، بل ينوى الاقتداء بسنة رسول الله-صلى الله عليه و آله- و إكرام أخيه المؤمن، ليكون في عمله مطيعاً لله مثاباً في الآخرة، و أن يحترز عن الإجابة إذا كان الداعي من الظلمه أو الفساق، أو كانت ضيافته للفخر و المباهاه، و من كان طعامه حراماً أو شبهه، أو لم يكن موضعه أو بساطه المفروش حلالاً، أو كان في الموضع شىء من المنكرات كإساءة فضه، أو تصوير حيوان على سقف أو حائط، أو أحد آلات اللهو من المزامير و أمثالها، أو التشاغل بشىء من اللهو و اللعب و الهزل، فكل ذلك مما يمنع الإجابة، و يوجب تحريمها أو كراهيتها.

قال الصادق -عليه السلام-: «لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلساً يعصى الله تعالى

فيه ولا يقدر على تغييره. و من ابتلى بحضور طعام ظالم إكراها و تقيه، فليقلل الأكل، و لا يأكل أطايب الأطعمه.

و ينبغي للضيف-أيضا-إذا دخل الدار ألا يصدر، و لا يقصد أحسن الأماكن، بل يتواضع و يرضى بالدون من المجلس، و إن أشار إليه صاحب الدار بموضع فلا- يخالفه و يجلس فيه، و إن أشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع أو الانحطاط، و ألا يجلس في مقابله باب حجره النسوان، و لا- يكثر النظر إلى الموضع الذى يخرج منه الطعام، فإنه دليل الشره و خسه النفس، و أن يخص بالتحية و السلام أولا من يقرب منه.

و ينبغي لمن دعى إلى الضيافه ألا يطول الانتظار عليهم، و لا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد.

و رابعها:

الحق المعلوم و حق الحصاد و الجذاذ

و المراد من الأول: ما يعرضه الرجل و يقدره فى ماله، من قليل أو كثير، غير الصدقات الواجبه، يعطيه محتاجا أو يصل به رحمه. و المراد بالثانى: ما يعطى به إلى الفقراء من الضغث بعد الضغث: أى القبضه بعد القبضه من الزرع يوم حصاده، و من الحفنه بعد الحفنه: أى ملء الكف من التمر أو الحنطه أو غيرهما من الثمار و الفواكه و الحبوبات عند قطعها و تصفيتها. و هذان النوعان من الإنفاق معدودان فى صدقه التطوع، و قد وردت بخصوصهما أخبار كثيره لشده استحبابهما.

قال الصادق عليه السلام:

«إن الله فرض للفقراء فى أموال الأغنياء فريضه لا يحمدون إلا بأدائها و هى الزكاه، بها حقنوا دماءهم، و بها سموا مسلمين، و لكن الله تعالى فرض فى أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاه، فقال الله تعالى:

ص: ١٦٠

(١)

و الحق المعلوم غير الزكاه، و هو شىء يفرضه الرجل على نفسه فى ماله، يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعه ماله، فيؤدى الذى فرض على نفسه إن شاء كل يوم جمعه، و إن شاء فى كل شهر» (٢).

و قال-عليه السلام:- «الحق المعلوم ليس من الزكاه، هو الشىء تخرجه من مالك، إن شئت كل جمعه، و إن شئت كل شهر، و لكل ذى فضل فضله، و قول الله تعالى: (وَ إِنْ تُخْفُوا بِهَا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) ، فليس من الزكاه، و الماعون ليس من الزكاه، و هو المعروف تصنعه و القرض تقرضه و متاع البيت تعيره، و صله قرابتك ليس من الزكاه و قال الله تعالى: وَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، فالحق المعلوم غير الزكاه، و هو شىء يفرضه الرجل على نفسه أنه فى ماله و نفسه، و يجب له أن يفرضه على قدر طاقته و سعه» (٣).

و قال-عليه السلام:-

«و إن عليكم فى أموالكم غير الزكاه. فقلت: أصلحك الله، و ما علينا فى أموالنا غير الزكاه؟ فقال: سبحان الله! ما تسمع قول الله تعالى؟ يقول فى كتابه:

وَ الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ

(٤)

ص: ١٦١

١- (١) المعارج، الآية: ٢٤.

٢- (٢) صححنا الحديث على (الوافى): ٦-٢٨١، باب جمله ما يجب فى المال من الحقوق.

٣- (٣) نفس المصدر: باب جمله ما يجب فيه الزكاه (الوسائل): ٢-٧، باب الحقوق فى المال سوى الزكاه.

٤- (٤) المعارج، الآية: ٢٤، ٢٥.

قال:قلت:فما ذا الحق المعلوم الذى علينا؟قال:هو والله الشىء يعلمه الرجل فى ماله،يعطيه فى اليوم أو فى الجمعه أو الشهر،قل أو كثر غير أنه يدوم عليه» (١).

و قال-عليه السلام -فى قول الله تعالى:

فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّغْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ):«هو الرجل يؤتبه الله الثروه من المال،فيخرج منه الألف و الألفين و الثلاثه آلاف و الأقل و الأكثر،فيصل به رحمه،و يحمل به الكل عن قومه».

و قال(ع) «فى الزرع حقان:حق تؤخذ به،و حق تعطيه.قلت:و ما الذى أؤخذ به و ما الذى أعطيه؟قال:أما الذى تؤخذ به،فالعشر و نصف العشر،و أما الذى تعطيه،فقول الله:

وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

(٢)

يعنى من حصدك الشىء ثم الشىء-و لا أعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث-حتى تفرغ» (٣).

و قال-عليه السلام-: «لا تصرم بالليل و لا تحصد بالليل،و لا تضح بالليل،و لا تهذر بالليل.فإنك إن فعلت ذلك لم يأتك القانع و المعتر.فقلت:و ما القانع و المعتر؟قال:القانع الذى يقنع بما أعطيته،و المعتر:الذى يمر بك فيسألك.و إن حصدت بالليل لم يأتك السؤال،و هو قول الله تعالى: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ عند الحصاد،يعنى القبضه بعد القبضه إذا حصدته،فإذا خرج فالحفنه

ص: ١٦٢

١-١) صححنا الحديث على(الوافى):٦-٢٨١،باب جمله ما يجب فى المال من الحقوق و على(الوسائل):٢-٧،باب جمله ما يجب فيه الزكاه.

٢-٢) الأنعام،الآيه:١٤١.

٣-٣) صححنا الحديث على(الوافى):٦-٢٨٢.و على(فروع الكافى): كتاب الزكاه،باب الحصاد و الجذاذ.و كذا ما بعده.

بعد الحفنه، وكذا عند الصرام، وكذلك عند البذر. ولا تبذر بالليل لأنك تعطى من البذر كما تعطى من الحصاد».

وقال الباقر-عليه السلام- في قول الله تعالى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ: «هذا من الصدقة، يعطى المسكين القبضه بعد القبضه، ومن الجذاذ الحفنه بعد الحفنه، حتى يفرغ» وفي مضمون هذه الأخبار أخبار كثيره أخر.

و خامسها:

القرض

وهو أيضا من ثمرات السخاء، لأن السخى تسمح نفسه بأن يقرض أخاه المحتاج بعض أمواله إلى حين استطاعته، كما تسمح نفسه بأن يبذل عليه أصل ماله، والبخيل يشق عليه ذلك. و ثواب القرض عظيم، وفضله جسيم.

قال الباقر-عليه السلام-: «من أقرض رجلا قرضا إلى ميسره كان ماله في زكاه، و كان هو في الصلاه مع الملائكه حتى يقبضه».

وقال الصادق-عليه السلام-: «مكتوب على باب الجنة: الصدقه بعشره، و القرض بثمانيه عشر».

وقال عليه السلام: «ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله، إلا- حسب الله له أجره بحساب الصدقه، حتى يرجع ماله إليه، يعنى أعطاه الله في كل آن أجر صدقه، ذلك لأن له قضاءه في كل آن، فلما لم يفعل فكأنما أعطاه ثانيا و ثالثا و هلم جرا، إلى أن يقبضه»

وقال عليه السلام: «لا- تمانعوا قرض الخمير و الخبز و اقتباس النار، فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق».

و قال:

«لا تمانعوا قرض الخمير و الخبز، فإن منعهما يورث الفقر» (١)

ص: ١٦٣

١- ١) صححنا الأحاديث الواردة في هذا المقام على (الوافي): ٦-٢٩٢، باب القرض.

إنظار المعسر و التحليل

و هو أيضا من أفراد البذل المترتب على السخاء، و قد ورد في فضله أخبار كثيرة،

قال الصادق-عليه السلام:- «من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، فلينظر معسرا، أو يدع له من حقه».

و قال عليه السلام: «إن رسول الله-صلى الله عليه و آله-قال في يوم حار-و حنا كفه:-من أحب أن يستظل من فور جهنم؟-قالها ثلاث مرات-فقال الناس في كل مره:نحن يا رسول الله.فقال:من أنظر غريما أو ترك المعسر».

و قال عليه السلام:- «صعد رسول الله-صلى الله عليه و آله-المنبر ذات يوم، فحمد الله و أثنى عليه، و صلى على أنبيائه ثم قال:أيها الناس، ليلغ الشاهد الغائب منكم، ألا- و من أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم ثواب صدقه بمثل ماله، حتى يستوفيه».

و قيل له-عليه السلام:-«إن لعبد الرحمن بن سبابة دينا على رجل قد مات، و قد كلمناه أن يحلله فأبى، فقال:ويحه! ما يعلم أن له بكل درهم عشره إذا حلله، و إن لم يحلله فإنما هو درهم بدرهم؟» (1) و في معناها أخبار كثيرة آخر.

ص: ١٦٤

١ - ١) صححنا جميع الأحاديث الواردة في هذا المقام على (الوافي): ٦-٢٩٢ باب إنظار المعسر و التحليل، و على (فروع الكافي): باب إنظار المعسر، كتاب الزكاه.

بذل الكسوه و السكنى و نحوهما

غير ما ذكر من وجوه الإعانه بالمسلم، كبذل الكسوه و السكنى، و حملة على الدابه، و إعطائه الماعون، و إعارته المتاع و سائر ما يحتاج إليه، و اطراق الفحل و غير ذلك، فإن جميع ذلك من ثمرات السخاء، و منعهما من نتایج البخل. و فى كل واحد منها فضيله و ثواب، و ورد فى فضيله كل منها أخبار.

و مما يدل على مدح كسوه المؤمن،

قول الباقر-عليه السلام:-

«لإن أحج حجه أحب إلى من أعتق رقه و رقه و رقه (حتى انتهى إلى عشره)، و مثلها و مثلها (حتى انتهى إلى سبعين). و لاین أعول أهل بيت من المسلمين، أشبع جوعتهم، و أكسو عورتهم، و أكف وجوههم عن الناس، أحب إلى من أن أحج حجه و حجه (حتى انتهى إلى عشر) و عشر مثلها و مثلها (حتى انتهى إلى سبعين)» (١).

و قال الصادق عليه السلام: «من كسا أخاه كسوه شتاء أو صيف، كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة، و أن يهون عليه من سكرات الموت، و أن يوسع عليه فى قبره، و أن يلقى الملائكه إذا خرج من قبره بالبشرى، و هو قول الله عز و جل فى كتابه:

و تَتَلَقَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

(٢)

و قال: «من كسا أحدا من فقراء المسلمين ثوبا من عرى، أو أعانه

ص: ١٦٥

١- ١) صححنا الحديث على (الوافى): ٦-٢٨٢، باب فضل الصدقه.

٢- ٢) الأنبياء، الآية: ١٠٣.

بشيء مما يقويه على معيشته، وكل الله عز وجل به سبعة آلاف ملك من الملائكة، يستغفرون لكل ذنب عمله، إلى أن ينفخ في الصور» (١).

و ثامنها:

ما يبذل لوقايه العرض و النفس

ما يبذل لوقايه العرض، و حفظ الحرمه، و رفع شر الأشرار و ظلم الظلمه. فإن السخى لا يقصر فى شيء من ذلك، و البخيل ربما منع بخله عن ذلك، فيهتك عرضه و يذهب حرمة. و فى بعض الأخبار دلالة على أن البذل لذلك صدقه. و تقدم أن ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقه و كذا بذل ما تقتضيه المروه و العاده من ثمرات الجود و السخاء، و من منعه كان بخيلاً.

و تاسعها:

ما ينفق فى المنافع العامه

و الخيرات الجاربه، من بناء المساجد و المدارس و الربط و القناطير، و إجراء القنوات، و أمثال ذلك مما يبقى أثره على مر الدهور، و يصل نفعه و ثوابه إلى صاحبه فى كل وقت إلى يوم النشور. و لا يخفى ثواب ذلك. و الأخبار الواردة فى مدحه و فضيلته أكثر من أن تحصى، و لا حاجة إلى ذكرها لاشتهارها بين الناس.

ص: ١٦٦

١-١) صححنا الأحاديث الواردة فى هذا المقام على (الكافى): باب من كسا مؤمناً.

اعلم أن لفظ الإنفاق و المعروف و البر يتناول جميع ما تقدم من الإنفاقات الواجبه و المستحبه. و الفرق بينها: أن الإنفاق خاص بالمال، و المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعه الله و التقرب إليه و الإحسان إلى الناس، و كل ما ندب إليه الشرع من فعل و ترك، و هو من الصفات الغالبه، أى أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا- ينكرونه، و الغالب فى الأخبار إرادته ما يتعلق بالمال من معانيه. و البر كالمعروف فى شموله لجميع أعمال الخير فى الأصل، و انصراف إطلاقه غالباً فى الأخبار إلى ما يتعلق بالمال من وجوه الإنفاقات المتقدمه بأسرها، و ربما خص بما سوى الصدقه منها، لما ورد أن البر و الصدقه ينفيان الفقر و يزيدان فى العمر. و الظاهر أن مبنى الخبر على ذكر الخاص بعد العام، فلا وجه للتخصيص. ثم الصدقه تتناول جميع ما تقدم من وجوه الإنفاق، سوى المروه. و على أى تقدير، لا ريب فى أن ما ورد من الآيات و الأخبار فى فضيله مطلق الإنفاق و المعروف و البر يدل على فضيله كل واحد مما تقدم من وجوه الإنفاق، كقوله سبحانه:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

(١)

و قوله: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ

ص: ١٦٧

و قوله: وَ آتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ... الآية (٢). و قوله: قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ... (٣). و قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَ لَا خَلَّةَ وَ لَا شَفَاعَةَ (٤). و قوله: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ... الآية (٥). و قوله: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦).

و قول رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «أول من يدخل الجنة المعروف و أهله، و أول من يرد على الحوض».

و قوله-صلى الله عليه و آله-: «إن البركة أسرع إلى البيت الذى يمتار فيه المعروف من الشفرة فى سنام الجزور، أو من السيل إلى منتهاه».

و قول الباقر-عليه السلام-:

ص: ١٦٨

١-١ (١) البقره، الآية: ٢٧٢.

٢-٢ (٢) البقره، الآية: ١٧٦.

٣-٣ (٣) البقره، الآية: ٢١٥.

٤-٤ (٤) البقره، الآية: ٢٥٤.

٥-٥ (٥) البقره، الآية: ٢٦١.

٦-٦ (٦) البقره، الآية: ٢٦٢.

«إن من أحب عباد الله إلى الله، لمن حب إليه المعروف وحب إليه فعاله»

و قول الصادق عليه السلام: «إن من بقاء المسلمين و بقاء الإسلام أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحق و يصنع المعروف، و إن من فناء الإسلام و فناء المسلمين أن تصير الأموال فى أيدى من لا يعرف فيها الحق و لا يصنع فيها المعروف»

و قوله-عليه السلام-: «رأيت المعروف كاسمه، و ليس شىء أفضل من المعروف إلا ثوابه».

و قوله عليه السلام مخاطبا لزراره «ثلاثه إن تعلمهن المؤمن كانت زياده فى عمره و بقاء لنعمة عليه. فقلت و ما هن؟ فقال: تطويله فى ركوعه و سجوده فى صلاته، و تطويله لجلوسه على طعامه إذا أطمع على مائدته، و اصطناعه المعروف إلى أهله».

و قوله عليه السلام: «أقبلوا لأهل المعروف عثراتهم، و اغفروا لهم، فإن كفى الله عليهم هكذا- و أوما بيده كأنه يظلل بها شيئا».

و قوله-عليه السلام-:

«صنائع المعروف تقى مصارع السوء».

و قال عليه السلام: «إن للجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف. و أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة»: يعنى كما أنهم يصنعون المعروف فى الدنيا كذلك يصنعونه فى الآخرة، يهبون حسناتكم لمن شاؤا،

كما قال الصادق عليه السلام فى خبر آخر: «يقال لهم فى الآخرة: إن ذنوبكم قد غفرت لكم، فهبوا حسناتكم لمن شئتم و ادخلوا الجنة».

و قال عليه السلام: «قال أصحاب رسول الله-صلى الله عليه و آله-: يا رسول الله فداك آباؤنا و أمهاتنا! إن أصحاب المعروف فى الدنيا عرفوا بمعروفهم، فبم يعرفون فى الآخرة؟ فقال-صلى الله عليه و آله-: إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة، أمر ريحا عقبه طيبه فلصقت بأهل المعروف، فلا يمر أحد منهم بملا من أهل الجنة إلا وجدوا ريحه، فقالوا: هذا من أهل

و منها- أي من رذائل القوه الشهويه:-

اشاره

طلب الحرام

و عدم الاجتناب عنه. و لا ريب فى كونه مترتبا على حب الدنيا و الحرص عليها، و هو أعظم المهلكات، به هلك أكثر من هلك، و جل الناس حرموا عن السعاده لأجله، و منعوا عن توفيق الوصول إلى الله بسببه. و من تأمل يعلم أن أكل الحرام أعظم الحجب للعبد من نيل درجه الأبرار، و أقوى الموانع له عن الوصول إلى عالم الأنوار، و هو موجب لظلمه القلب و كدرته، و هو الباعث لخبثه و غفلته، و هو العله العظمى لخسران النفس و هلاكها، و هو السبب الأقوى لضلالتها و خباثتها، هو الذى أنساها عهود الحمى، و هو الذى أهواها فى مهاوى الضلاله و الردى و ما للقلب المتكون من الحرام و الاستعداد لفيوضات عالم القدس! و أنى للنطفه الحاصله منه و الوصول إلى مراتب الأنس! و كيف يدخل النور و الضياء فى قلب أظلمته أدخنه المحرمات؟! و كيف تحصل الطهاره و الصفاء لنفس اخبثها قدرات المشتبهات؟! و لأمر ما حذر عنه أصحاب الشرع و أمناء الوحي غايه التحذير، و زجروا منه أشد الزجر،

قال رسول الله-صلى الله عليه و آله:-

«إن لله ملكا على بيت المقدس، ينادى كل ليله: من أكل حراما لم يقبل منه صرف و لا عدل»: أى لا نافله و لا فريضه.

و قال-صلى الله

ص: ١٧٠:

١ - ١) صححنا الأحاديث الواردة هنا على (الوافى): ٦-٢٨٩-٢٩٠. و على (الوسائل): كتاب الأمر بالمعروف، أبواب فعل المعروف، الباب ١-٦.

عليه وآله:- «من لم يبال من أين اكتسب المال، لم يبال الله من أين أدخله النار».

وقال-صلى الله عليه وآله:- «كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به».

وقال-صلى الله عليه وآله- «من أصاب ما لا- من مأثم، فوصل به رحماً أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله، جمع الله ذلك جمعاً، ثم أدخله في النار».

وقال-صلى الله عليه وآله: «إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدى هذه المكاسب الحرام، والشهوه الخفية، والربا».

وقال-صلى الله عليه وآله:- «من اكتسب مالا من الحرام فإن تصدق به لم يقبل منه، وإن تركه وراءه كان زاده إلى النار» (١).

وقال الصادق-عليه السلام:- «إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى، نودى: لا لبيك ولا سعديك! وإن كان من حله، نودى لبيك وسعديك!» (٢).

وقال-عليه السلام:- «كسب الحرام يبين في الذرية».

وقال-عليه السلام- في قوله تعالى:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

(٣)

«إن كانت أعمالهم أشد بياضاً من القباطي، فيقول الله عز وجل

ص: ١٧١

١ - ١) هذه النبويات- عدا الخامس- المذكورة في (إحياء العلوم): ٢-٨١، و صححناها عليه. أما الخامس، فقد رواه في (الوسائل) عن (الكافي): كتاب التجاره، أبواب ما يكتسب منه، الباب ١، الحديث ١.

٢ - ٢) صححنا الحديث على (الوسائل): كتاب التجاره، أبواب ما يكتسب به، باب عدم جواز الإنفاق من الكسب الحرام، الحديث ٣. وفي نسخة (جامع السعادات): «إذا كسب».

٣ - ٣) الفرقان، الآية: ٢٣.

لها: كوني هباء. و ذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه» (١)

و قال الكاظم-عليه السلام-: «إن الحرام لا- ينمى، و إن نمى لم يبارك فيه، و إن أنفقه لم يؤجر عليه، و ما خلفه كان زاده إلى النار».

و فى بعض الأخبار: «أن العبد ليوقف عند الميزان، و له من الحسنات أمثال الجبال، فيسأل عن رعايه عياله و القيام بهم، و عن ماله من أين اكتسبه و فيم أنفقه، حتى تفنى تلك المطالبات كل أعماله، فلا تبقى له حسنه.

فتنادى الملائكه: هذا الذى أكل عياله حسناته فى الدنيا، و ارتهن اليوم بأعماله»

و ورد: «أن أهل الرجل و أولاده يتعلقون به يوم القيامة، فيوقفونه بين يدى الله تعالى، و يقولون: يا ربنا، خذ لنا، بحقنا منه، فإنه ما علمنا ما نجعل، و كان يطعمنا من الحرام و نحن لا نعلم. فيقتص لهم منه» (٢).

فصل عزه تحصيل الحلال

ينبغى لطالب النجاه أن يفر من الحرام فراره من الأسود، و يحترز منه احترازه من الحيه السوداء، بل أشد. و أنى يمكنه ذلك فى أمثال زماننا الذى لم يبق فيه من الحلال إلا- الماء الفرات و الحشيش النبات فى أرض الموات، و ما عداه قد أخبثته الأيدى العاديه، و أفسدته المعاملات الفاسده

ص: ١٧٢

١ - ١) صححنا الحديث على (الوسائل): كتاب التجاره، أبواب ما يكتسب به الباب ١، الحديث ٦. و كذا ما قبله فى هذا الباب، الحديث ٣.

٢ - ٢) هذان الخبران الأخيران لم نعثر لهما على مستند. و قد ذكرهما فى (إحياء العلوم): ٣-٣٠، فقال عن الأول: «و فى الخبر»، و عن الثانى: «و يقال».

ما من درهم إلا وقد غصب من أهله مره بعد أولى، و ما من دينار إلا وقد خرج من أيدي من أخذه قهرا كره غب أولى، جل المياه و الأراضي من أهلها مغصوبه، و أنى يمكن القطع بحليه الأقتوات و أكثر المواشى و الحيوانات من أهلها منهوبه، فأنى يتأتى الجزم بحليه اللحوم و الألبان و الدسوم. فهيهات ذلك هيهات! ما من تاجر إلا و معاملته مع الظالمين، و ما من ذى عمل إلا و هو مخالط للجائرين من عمال السلاطين.

و بالجمله: الحلال فى أمثال زماننا مفقود، و السبيل دون الوصول إليه مسدود. و لعمري! أن فقده آفه عم فى الدين ضررها، و نار استطار فى الخلق شررها. و الظاهر أن أكثر الأعصار كان حالها كذلك،

و لذلك قال الإمام جعفر بن محمد الصادق -عليهما السلام-: «المؤمن يأكل فى الدنيا بمنزله المضطر».

و قال رجل للكاظم -عليه السلام-: «ادع الله جل و عز أن يرزقنى الحلال، فقال: أتدرى ما الحلال؟ قال: الكسب الطيب. فقال: كان على بن الحسين -عليهما السلام- يقول: الحلال قوت المصطفين. و لكن قل: أسألك من رزقك الواسع». و مع ذلك كله، لا ينبغي للمؤمن أن ييأس من تحصيل الحلال، و يترك الفرق و الفصل بين الأموال، فإن الله سبحانه أجل و أعظم من أن يكلف عباده بأكل الحلال و يسد عنهم طريق تحصيله.

فصل أنواع الأموال

اعلم أن الأموال على أقسام ثلاثة: حلال بين، و حرام بين، و شبهات بينهما. و لكل منها درجات، فإن الحرام و إن كان كله خبيثا،

إلا أن بعضه أخبث من بعض، فإن ما يؤخذ بالمعامله الفاسده مع التراضى ليس فى الحرمة كمال اليتيم الذى يؤخذ قهرا. وكذا الحلال وإن كان كله طيبا، إلا أن بعضه أطيب من بعض. والشبهه كلها مكروهه، ولكن بعضها أشد كراهه من بعض. وكما أن الطيب يحكم على كل حلو بالحراره و لكن يقول بعضه حار فى الدرجه الأولى، وبعضه فى الثانيه، وبعضه فى الثالثه، وبعضه فى الرابعه، فكذلك الحرام بعضه خبيث فى الدرجه الأولى و بعضه فى الثانيه، وبعضه فى الثالثه، وبعضه فى الرابعه، وكذلك درجات الحلال فى الصفاء و الطيبه، و درجات الشبهه فى الكراهه.

ثم الحرام إما يحرم لعينه، كالكلب و الخنزير و التراب و غيرها من المحرمات العينيه، أو لصفه حادثه فيه، كالخمر لإسكاره، و الطعام المسموم لسميته، أو لخلل فى جهه إثبات اليد عليه. و له أقسام غير محصوره، كالمأخوذ بالظلم و القهر و الغصب و السرقة و الخيانه فى الأمانه و غيرها، و الغش و التلبيس و الرشوه، و بالبخس فى الوزن و الكيل، و بإحدى المعاملات الفاسده من الربا و الصرف و الاحتكار، و غير ذلك مما هو مذكور فى كتب الفقه و قد نهى الله سبحانه عن جميع ذلك فى آيات كثيره، كقوله تعالى:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

(١)

و قوله:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا...

(٢)

و عن خصوص الربا بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا

ص: ١٧٤

١-١ (١) البقره، الآيه: ١٨٨.

٢-٢ (٢) النساء، الآيه: ٩.

مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ، ثم قال: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثم قال: وَإِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ (١)، ثم قال: وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ (٢).

جعل أكل الربا في أول الأمر مؤديا إلى محاربه الله، و في آخره متعرضا للنار. و قد ورد الدم الشديد على كل واحد منها بخصوصه في أخبار كثيرة، و هي في كتب الأخبار و الفقه مذكوره، و تفصيل جميع المحرمات موكول إلى كتب الفقه، و ليس هنا موضع بيانه، فليرجع فيه إلى كتب الفقهاء.

الفرق بين الرشوه و الهديه

و ربما يتوهم الاشتباه في بعض الموارد بين الرشوه و الهديه، فلنشر إلى جليه الحال فيهما، فنقول: ههنا صور:

الأولى- أن يسلم أو يرسل مالا- إلى بعض الإخوان طلبا للاستئناس و تأكيدا للصحبه و التودد. و قد عرفت كونه هديه و حالا، سواء قصد به الثواب في الآخره و التقرب إلى الله تعالى أيضا، أو لم يقصد به الثواب بل قصد مجرد الاستئناس و التودد.

الثانيه- أن يقصد بالبذل عوض مالي معين في العاجل، كأن يهدى

ص: ١٧٥

١- ١) البقره، الآيه: ٢٧٨-٢٧٩.

٢- ٢) البقره، الآيه: ٢٧٥.

الفقير إلى الغنى أو الغنى إلى الغنى شيئاً طمعا في عوض أكثر أو مساو من ماله.

و هذا أيضا نوع هديه، و حقيقته ترجع إلى هبه بشرط العوض، و إذا و فى بما (يطمع فيه) (١) من العوض فلا ريب فى حليته.

قال الصادق عليه السلام: «الربا رباءان: ربا يؤكل، و ربا لا يؤكل فأما الذى يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك الربا الذى يؤكل و هو قول الله تعالى:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ

(٢)

و أما الذى لا يؤكل، فهو الذى نهى الله عز و جل عنه، و أوعده عليه النار»

(٣)

و عنه - عليه السلام -: «قال قال رسول الله - صلى الله عليه و آله - الهدية على ثلاثه وجوه: هديه مكافأه، و هديه مصانعه، و هديه لله عز و جل»

(٤)

. و فى بعض الأخبار نوع إشعار بالحل، و إن لم يتحقق الوفاء بما (يطمع فيه) (٥) من العوض،

كخبر إسحاق بن عمار عن الصادق - عليه السلام -: «قال: قلت له عليه السلام: الرجل

ص: ١٧٦

١ - ١) فى النسخ: «يطعمه»، فرجحنا ما أثبتناه.

٢ - ٢) الروم، الآية: ٣٩.

٣ - ٣) صححناه على (الوسائل): كتاب التجاره، أبواب الربا، الباب ٣، الحديث ١.

٤ - ٤) صححناه على (الوسائل): كتاب التجاره، أبواب ما يكتسب به، الباب ١١٩، الحديث ٢.

٥ - ٥) فى النسخ: (يطعمه).

الفقير يهدى الى الهديه، يتعرض لما عندي، فأخذها و لا أعطيه شيئا أ يحل لي؟ قال نعم! هي لك حلال، و لكن لا تدع أن تعطيه»
(١) و هل يحل مع إعطائه العوض المطموع فيه إذا لم يكن من ماله، بل كان من الأموال التي أعطته الناس ليصرف إلى الفقراء من الزكوات و الأخماس و سائر وجوه البر، و الظاهر الحل إذا كان المهدي من أهل الاستحقاق و المهدي له معطيا إياه، و إن لم يكن ليهدى له شيئا. و فيه تأمل، كما يظهر بعد ذلك.

الثالثه- أن يقصد به الإعانه بعمل معين، كالمحتاج إلى السلطان أو ذى شوكة يهدى إلى و كيلهما، أو من له مكانه عندهما، فينظر إلى ذلك العمل، فإن كان حراما، كالسعى فى تنجز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غير ذلك، أو واجبا، كدفع ظلم أو استخلاص حق ينحصر الدفع و الاستخلاص به، أو شهاده معينه، أو حكم شرعى يجب عليه، أو أمثال ذلك، فهو رشوه محرمة يحرم أخذها، و إن كان العمل مباحا لا- حراما و لا واجبا. فإن كان فيه تعب، بحيث جاز الاستئجار عليه، فما يأخذه حلال و جار مجرى الجعالة، كأن يقول: أوصل هذه الفضة إلى السلطان و لك دينار. أو اقترح على فلان أن يعيننى على كذا أو يعطينى كذا، و توقف تنجز غرضه على تعب أو كلام طويل، فما يأخذه فى جميع ذلك مباح، إذا كان الغرض مشروعاً مباحاً، و هو مثل ما يأخذه وكيل القاضى للخصومه بين يديه، بشرط ألا يتعدى من الحق. و إن لم يكن العمل مما فيه تعب بل كان مثل كلمه أو فعله لا تعب فيها أصلا، و لكن كانت تلك الكلمه أو تلك الفعله من مثله مفيده، لكونه ذا منزله، كقوله للبواب لا- تغلق دونه باب السلطان، فقال بعض العلماء: الآخذ على هذا حرام، إذ لم

ص: ١٧٧

يثبت في الشرع جواز ذلك. و يقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلمه واحده ينبه بها على دواء يتفرد بمعرفته. و فيه نظر، إذ الظاهر جواز هذا الأخذ مع مشروعيه الغرض و عدم كونه واجبا عليه.

الرابعه- أن يطلب به حصول التودد و المحبه، و لكن لا- من حيث إنه تودد فقط، بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض ينحصر جنسها و إن لم ينحصر عينها، و كان بحيث لو لا- جاهه لكان لا يهدى إليه، فإن كان جاهه لأجل علم أو رع أو نسب فالأمر فيه أخف، و الظاهر كون الأخذ حينئذ مكروها، لأنه هديه في الظاهر مع كونه مشابها للرشوه. و إن كان لأجل ولايه تولاهها، من قضاء أو حكمه أو ولايه صدقه أو وقف أو جبايه مال أو غير ذلك من الأعمال السلطانيه، فالظاهر كون ما يأخذه حراما لو كان بحيث لا يهدى إليه لو لا تلك الولايه، لأنه رشوه عرضت في معرض الهديه، إذ القصد بها في الحال طلب التقرب و المحبه، و لكن لأمر ينحصر في جنسه، لظهور أن ما يمكن التوصل إليه بالولايات ما ذا،

قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «يأتي على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهديه، و القتل بالموعظه، يقتل البريء لتوعظ به العامه».

و روى:

«أنه صلى الله عليه و آله بعث واليا على صدقات الأزد، فلما جاء أمسك بعض ما معه، و قال: هذا لكم و هذا لى هديه. فقال-صلى الله عليه و آله-: ألا- جلست في بيت أبيك و بيت أمك حتى تأتيك هديه إن كنت صادقا! ثم قال: ما لى استعمل الرجل منكم، فيقول: هذه لكم و هذه هديه لى، ألا جلس في بيت أمه ليهدى له! و الذى نفسى بيده! لا يأخذ منكم أحد شيئا بغير حقه إلا أتى الله بحمله، و لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببيعير له رغاء، أو بقره لها خوار أو شاه تيعر... ثم رفع يديه

ص: ١٧٨

حتى رأوا بياض إبطيه، وقال: اللهم هل بلغت؟» (١).

و على هذا، فينبغي لكل وال أو حاكم و قاض و غيرهم من عمال السلاطين، أن يقدر نفسه في بيت أبيه و أمه معزولا بلا شغل، فما كان يعطى حينئذ يجوز له أن يأخذه في ولايته أيضا، و ما لا يعطى مع عزله و يعطى لولايته يحرم أخذه، و ما أشكل عليه من عطايا أصدقائه فهو شبهه و طريق الاحتياط فيها واضح.

وصل الورع عن الحرام

ضد عدم الاجتناب عن الحرام التنزه و الاحتياط عنه، و هو الورع بأحد إطلاقيه، فإن الورع قد يفسر بملكه التنزه و الاجتناب عن مال الحرام أكلا و طلبا و أخذا و استعمالا، و قد يفسر بكف النفس عن مطلق المعاصي و منعها عما لا ينبغي. فعلى الأول يكون ضدا لعدم الاجتناب عن المال الحرام، و يكون من رذائل قوه الشهوه، و على الثاني يكون ضدا للملكه الولوع على مطلق المعصيه، و يكون من رذائل القوه الغضبيه و الشهويه جميعا.

ثم الظاهر أن التقوى مرادفه للورع، فإن لها أيضا تفسيرين: أحدهما الاتقاء عن الأموال المحرمه، و قد أطلقت التقوى في بعض الأخبار على هذا المعنى. و ثانيهما: ملكه الاتقاء عن مطلق المعاصي، خوفا من سخط الله و طلبا لرضاه. فعلى الأول يكون ضدا لعدم التنزه عن المال الحرام و رذيله

ص: ١٧٩

١-١) صححنا هذين النبويين على ما في (إحياء العلوم): ٢-١٣٧.

لقوه الشهوه، و على الثانى يكون ضدا لملكه ارتكاب المعاصى و رذيله للقوتين معا.

ثم اللازم على طريقتنا أن يذكر الورع و التقوى بالتفسير الأول هنا و بالتفسير الثانى فى المقام الرابع الذى نذكر فيه ما يتعلق بالقوتين أو بالثلاث من الرذائل و الفضائل. إلا أنا نذكر ما ورد فى فضيلتهما هنا، لدلاله ما ورد فى فضيلتهما بالتفسير الثانى على فضيلتهما بالتفسير الأول أيضا، و لعدم فائده فى استئناف عنوان على حده لمطلق المعصيه و ذكر ما ورد فى ذمها، ثم تذييلها بضدها الذى هو الورع و التقوى بتفسيريهما العام. إذ بعد ذكر جميع الأجناس و الأنواع و الأصناف من المعاصى و الطاعات، بأحكامها و لوازمها و ذمها و مدحها، لا فائده لاستئناف ذكر مطلق المعصيه أو الطاعه إذ لا يتعلق بهما غرض سوى ذكر ما ورد فى ذم مطلق المعصيه، و ما ورد فى مدح مطلق الطاعه، و هذا أمر ظاهر لا حاجه إليه فى كتب الأخلاق.

نعم، نشير إلى مطلق العصيان و ضده، أعنى الورع و التقوى بالمعنى الأعم إجمالا، ضبطا للأنواع و الأقسام.

فصل مدح الورع

الورع و التقوى عن الحرام أعظم المنجيات، و عمدته ما ينال به إلى السعادات و رفع الدرجات.

قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-:

«خير دينكم الورع».

و قال -صلى الله عليه و آله-: «من لقي الله سبحانه ورعا، أعطاه الله ثواب الإسلام كله».

و فى بعض الكتب السماويه «و أما الورعون، فإنى أستحيى أن أحاسبهم».

و قال الباقر -عليه السلام-:

ص: ١٨٠

«إن أشد العباده الورع».

وقال-عليه السلام:- «ما شيعتنا إلا- من أتقى الله و أطاعه، فاتقوا الله و اعملوا لما عند الله، ليس بين الله و بين أحد قرابه. أحب العباد إلى الله تعالى و أكرمهم عليه أبقاهم و أعملهم بطاعته»

و قال الصادق-عليه السلام:- «أوصيك بتقوى الله و الورع و الاجتهاد و اعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه».

و قال: «اتقوا الله و صونوا دينكم بالورع».

و قال عليه السلام:- «عليكم بالورع، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع».

و قال-عليه السلام:- «إن الله ضمن لمن اتقاه، أن يحوله عما يكره إلى ما يحب، و يرزقه من حيث لا يحتسب».

و قال-عليه السلام:- «إن قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى».

و قال عليه السلام: «ما نقل الله عبدا من ذل المعاصى إلى عز التقوى، إلا أغناه من غير مال، و أعزه من غير عشيره، و آنسه من غير بشر».

و قال -عليه السلام:- «إنما أصحابي من اشتد ورعه، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، هؤلاء أصحابي».

و قال عليه السلام:- «ألا و إن من اتباع أمرنا و إرادته الورع، فتزينوا به يرحمكم الله، و كيدوا أعداءنا ينعشكم الله».

و قال-عليه السلام:- «أعينونا بالورع، فإن من لقي الله تعالى منكم بالورع، كان له عند الله فرجا. إن الله عز و جل يقول:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

(١)

ص: ١٨١

١- (١) النساء، الآية: ٦٨.

فمن النبي، و من الصديق و الشهداء و الصالحون»

و قال أبو جعفر -عليه السلام-: «قال الله عز و جل. يا بن آدم، اجتنب ما حرم عليك تكن من أروع الناس».

و سئل الصادق -عليه السلام- عن الورع من الناس، فقال: «الذي يتورع عن محارم الله عز و جل» (١).

و لكون طلب الحرام و عدم الاجتناب عنه باعثا للهلاك، و توقف النجاه و السعادة في الآخرة على الورع عن المحرمات، مع افتقار الناس في الدنيا إلى المطاعم و الملابس، و ورد في فضيله كسب الحلال و مدحه

ما ورد قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «طلب الحلال فريضه على كل مسلم و مسلمه».

و قال -صلى الله عليه و آله-: «من بات كالا من طلب الحلال، بات مغفورا له».

و قال -صلى الله عليه و آله-:

«العباده سبعون جزءا، أفضلها طلب الحلال».

و قال -صلى الله عليه و آله-: العباده عشره أجزاء في طلب الحلال».

و قال -صلى الله عليه و آله-: «من أكل من كد يده، مر على الصراط كالبرق الخاطف»،

و قال -صلى الله عليه و آله-: «من أكل من كد يده، نظر الله إليه بالرحمه، ثم لا يعذبه أبدا».

و قال -صلى الله عليه و آله-: «من أكل من كد يده حلالا، فتح الله له أبواب الجنه، يدخل من أيها شاء»

و قال صلى الله عليه و آله: «من أكل من كد يده، كان يوم القيامه في عداد الأنبياء، و يأخذ ثواب الأنبياء».

و قال -صلى الله عليه و آله-:

«من طلب الدنيا استعفافا عن الناس و سعيها على أهله و تعطفها على جاره

ص: ١٨٢

١- ١) صححنا الأحاديث الواردة في هذا الفصل على الكافي باب الطاعه و التقوى و باب الورع. و على (البحار): ٢: مج ١٥-٩٦-

٨٩ باب الطاعه و التقوى، و باب الورع و اجتناب الشبهات.

لقى الله عز و جل يوم القيامة و وجهه كالقمر ليله البدر» (١)

و كان -صلى الله عليه و آله- إذا نظر إلى الرجل و أعجبه، قال: «هل له حرفه؟ فان قال: لا، قال: سقط من عيني. قيل: و كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن المؤمن إذا لم تكن له حرفه يعيش بدينه».

و قال -صلى الله عليه و آله-: «من سعى على عياله من حله، فهو كالمجاهد فى سبيل الله».

و قال -صلى الله عليه و آله-: «من طلب الدنيا حلالاً فى عفاف، كان فى درجه الشهداء»

و قال -صلى الله عليه و آله-: «من أكل الحلال أربعين يوماً، نور الله قلبه، و أجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه».

و طلب منه -صلى الله عليه و آله- بعض الصحابه أن يجعله الله تعالى مستجاب الدعوه، فقال له: «أطب طعمتك تستجب دعوتك».

و قال الصادق عليه السلام: «اقرأ من لقيتم من أصحابكم السلام، و قولوا لهم: إن فلان بن فلان يقرأكم السلام، و قولوا لهم: عليكم بتقوى الله عز و جل، و ما ينال به ما عند الله، إنى و الله ما آمركم إلا بما أمر به أنفسنا، فعليكم بالجد و الاجتهاد، و إذا صليتم الصبح و انصرفتم، فبكروا فى طلب الرزق، و اطلبوا الحلال، فإن الله عز و جل سيرزقكم و يعينكم عليه» (٢)

ص: ١٨٣

١ - ١) صححنا أكثر الأحاديث المذكوره هنا على الوسائل: كتاب التجاره، أبواب مقدماتها، الباب ٤. و على فروع الكافى: كتاب المعيشه، باب الحث على الطلب و التعرض للرزق.

٢ - ٢) صححنا الحديث على الوسائل: كتاب التجاره، فى الباب المتقدم،

اعلم أن مداخل الحلال خمس:

الأول- ما لا يؤخذ من مالك، كنبيل المعادن، وإحياء الموات، والاصطياد، والاحتطاب، والاحتشاش، والاستقاء من الشطوط والأنهار وهذا حلال بشرط عدم صيرورته مختصا بذي حرمة من الناس، وتفصيل ذلك موكول إلى كتاب إحياء الموات.

الثاني- ما يؤخذ قهرا ممن لا حرمة له، وهو الفىء، والغنيمه، وسائر أموال الكفار المحاربين. وذلك حلال للمسلمين بالشروط المقرره فى كتاب الغنائم و الجزيه.

الثالث- ما ينتقل إليه بالرضى من غير عوض، من حى أو ميت، كالهبة، والميراث، والوصيه، والصدقات. وهذا حلال بشرط أن يكون المنقول منه اكتسبه من مداخل الحلال، ويضمن سائر الشروط المقرره فى كتاب الهبات و الفرائض و الوصايا و الصدقات.

الرابع- ما يؤخذ تراضيا بمعاوضه، وذلك حلال بالشرائط والآداب المقرره فى فن المعاملات من الفقه، من البيع، والسلم، والإجاره، والصلح و الشركه، والمضاربه، والمزارعه، والمساقاه، والحواله، والضمان، و الكتابه، والخلع، والصداق، وغير ذلك من المعاوضات.

الخامس- ما يحصل من الزراعه و منافع الحيوانات. وهو حلال إذا كان الأرض و البذر و الماء و الحيوانات حلالا بأحد الوجوه المتقدمه.

فهذه مداخل الحلال، فينبغى لطالب النجاه أن يكون ما يكتسبه

من المال من أحد هذه المداخل، بعد فتوى الفقيه العدل بحصول شرائط الحليه.

فصل درجات الورع

قسم بعض العلماء الورع و التقوى عن الحرام على أربع درجات:

الأولى-ورع العدول:و هو الاجتناب عن كل ما يلزم الفسق باقتحامه،و تسقط به العدالة،و يثبت به العصيان و التعرض للنار،و هو الورع عن كل ما يحرمه فتوى المجتهدين.

الثانية-ورع الصالحين:و هو الاجتناب من الشبهات أيضا.

الثالثة-الورع عما يخاف أداؤه إلى محرم أو شبهه أيضا،و إن لم يكن فى نفسه حراما و لا شبهه،فهو ترك ما لا بأس به مخافه ما به بأس.

الرابعة-ورع الصديقين:و هو الاجتناب عن كل ما ليس لله، و يتناول لغير الله،و غير نيته التقوى على عبادته و إن كان حلالا صرفا لا يخاف أداؤه إلى حرام أو شبهه.و الصديقون الذين هذه درجتهم هم الموحدون المتجردون عن حظوظ أنفسهم،المتفردون لله تعالى بالقصد، الراؤن كل ما ليس لله تعالى حراما،العاملون بقوله سبحانه:

قُلِ اللَّهُ تَمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

(١)

ص: ١٨٥

١-١) الإنعام، الآية: ٩١.

قال الصادق-عليه السلام-: «التقوى على ثلاثه أوجه: تقوى من خوف النار و العقاب، و هو ترك الحرام، و هو تقوى العام. و تقوى من الله، و هو ترك الشبهات فضلا عن الحرام، و هو تقوى الخاص.

و تقوى فى الله، و هو ترك الحلال فضلا عن الشبهه» (١) و إلى هذه المراتب الثلاث أشير فى الكتاب الإلهى بقوله:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(٢)

الغدر و الخيانه

فى المال أو العرض أو الجاه. و يدخل تحته الذهب بحقوق الناس خفيه، و حبسها من غير عسر، و بالبخس فى الوزن و الكيل، و بالغش بما يخفى، و غير ذلك من التديسات المموهه و التليسات المحرمه. و جميع

ص: ١٨٦

١ - ١) هذا مقتبس من (مصباح الشريعة): الباب ٨٣ و فيه تقديم و تأخير فى مراتب التقوى عما هنا و لم يتبين لنا وجه صحه التعبير: تقوى العام و تقوى الخاص فأثبتناه كما وجدناه.

٢ - ٢) المائده، الآية: ٩٦.

ذلك من خباثته القوه الشهويه، و رذائلها، و من الرذائل المهلكه و خباثتها.

و قد وردت فى ذم الخيانه و بأقسامها أخبار كثيره، و جميع ما يدل على ذم الذهاب بحقوق الناس و أخذ أموالهم بدون رضاهم يدل على ذمها.

و ضد الخيانه (الأمانه)، و قد وردت فى مدحها و عظم فوائدها أخبار كثيره،

كقول الصادق-عليه السلام-: «إن الله عز و جل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث و أداء الأمانه إلى البر و الفاجر»

و قوله-عليه السلام-: «لا تغتروا بصلاتهم و لا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاه و الصوم حتى لو تركه استوحش، و لكن اختبروهم بصدق الحديث و أداء الأمانه» (١)

و قوله-عليه السلام-: «انظر ما بلغ به على عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه و آله فالزمه، فإن عليا-عليه السلام-إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه و آله بصدق الحديث و أداء الأمانه» (٢)

و قوله-عليه السلام-: «ثلاث لا عذر فيها لأحد: أداء الأمانه إلى البر و الفاجر، و الوفاء بالعهد إلى البر و الفاجر، و بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين» (٣).

ص: ١٨٧

١- ١) فى نسخ جامع السعادات و البحار و الوسائل: «عند صدق الحديث...» و رجحنا نسخه الكافى.

٢- ٢) صححنا هذه الأحاديث الثلاثه على البحار: ٢ مج ١٥-١٢٣-١٢٤ باب الصدق و لزوم أداء الأمانه، و على الكافى: باب الصدق و أداء الأمانه، و على الوسائل: كتاب الوديعه الباب ١.

٣- ٣) روى فى الكافى باب بر الوالدين-: هذا الحديث عن أبى جعفر -عليه السلام- و جاء فيه: «ثلاث لم يجعل الله عز و جل لأحد فيهن رخصه...» و لكن فى الوسائل- كتاب الوديعه الباب ٢ الطبعه الحجرية- رواه عن الكافى كما فى المتن.

وقوله-عليه السلام-:«كان أبى يقول أربع من كن فيه كمل إيمانه،و إن كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك،و هى:الصدق،و أداء الأمانه،و الحياء،و حسن الخلق»(١).

وقوله-عليه السلام-: «أهل الأرض مرحومون ما يخافون و أدوا الأمانه و عملوا بالحق».

و قيل له عليه السلام:«إن امرأه بالمدينه كان الناس يضعون عندها الجوارى فيصلحن،و مع ذلك ما رأينا مثل ما صب عليها من الرزق.فقال:إنها صدقت الحديث و أدت الأمانه،و ذلك يجلب الرزق»(٢) و الأخبار فى فضيله الأمانه كثيره.

و لقد قال لقمان:«ما بلغت إلى ما بلغت إليه من الحكمه،إلا بصدق الحديث و أداء الأمانه». فمن تأمل فى ذم الخيانه و إيجابها الفضيحه و العار فى الدنيا و العذاب و النار فى الآخره،و فى فضيله الأمانه و أدائها إلى خير الدنيا و سعاده الآخره،سهل عليه ترك الخيانه و الاتصاف بالأمانه.

أنواع الفجور

من الزنا،و اللواط،و شرب الخمر،و الاشتغال بالملاهى،و استعمال آلاتها،من العود،و المزمار،و الرباب،و الدف،و أمثالها.فإن كل ذلك من رذائل القوه الشهويه.و كذا لبس الذهب و الحرير للرجال.و قد وردت فى ذم كل واحد منهما بخصوصه أخبار كثيره،و لا حاجه إلى ذكرها،لشيوعها و اشتهاها.

ص: ١٨٨

١-١) روى فى الكافى باب حسن الخلق-هذا الحديث عن الصادق-عليه السلام-،و ليس فيه:«كان أبى يقول».

٢-٢) صححنا الحديث على الوسائل:كتاب الوديعه،الباب ١ و هو يرويه عن الكافى.

الخوض في الباطل

و هو التكلم في المعاصي و الفجور و حكايتها، كحكايات أحوال النساء و مجالس الخمر، و مقامات الفساق، و تنعم الأغنياء، و تجبر الملوك و مراسمهم المذمومه و أحوالهم المكروهه، و أمثال ذلك. فكل ذلك من رداءه القوه الشهويه و خباثتها.

ثم لما كانت أنواع الباطل غير محصوره لكثرتها، فالخوض فيه أيضا كذلك، و تكون له أنواع غير متناهيه، و لا يفتح باب كلام إلا و ينتهي إلى واحد منها، فلا خلاص منه إلا باقتصار الكلام على قدر الحاجه من مهمات الدين و الدنيا. و ربما وقعت من الرجل من أنواع الخوض في الباطل كلمه تهلكه و هو مستحقر لها، فإن أكثر الخوض في الباطل حرام،

و لذا قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل». و إليه الإشاره بقوله تعالى.

وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ

(١)

و قوله تعالى: فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (٢).

و قال -صلى الله عليه و آله-: «إن الرجل ليتكلم بالكلمه من

ص: ١٨٩

١-١) المدثر، الآية: ٤٥.

٢-٢) النساء، الآية: ١٣٩.

رضوان الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمه من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة» (١)

وقال سلمان الفارسي -رضي الله عنه-: «أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة، أكثرهم كلاما في معصية الله». وكان رجل من الأنصار يمر على مجلس الخائضين في الباطل، فيقول لهم: «توضئوا، فإن بعض ما تقولون شر من الحدث» ثم الخوض في الباطل هو ذكر محظورات سبق وجودها بمجرد شهوة النفس، من دون حاجه داعيه إليه، فلا مدخله له بمثل الغيبه و النميمه و الفحش و المراء و الجدال و أمثالها، و يدخل فيه الخوض في حكايات البدع و المذاهب الفاسده، فإن الحديث عنها خوض في الباطل، و ورد النهي عنه

و منها:

أشاره

التكلم بما لا يعنى أو بالفضول

و المراد بالأول: التكلم بما لا فائده فيه أصلا، لا في الدين و لا في الدنيا، و الثانى -أعنى فضول الكلام-: أعم منه، إذ يتناول الخوض فى ما لا يعنى و الزيادة فى ما يعنى على قدر الحاجه. فإن من يعنيه أمر و يتمكن من تقريره و تأديته و تأديه مقصوده بكلمه واحده، و مع ذلك ذكر كلمتين فالثانيه فضول، أى فضل على الحاجه، و لا ريب فى أن التكلم بما لا يعنى و بالفضول مذموم، و إن لم يكن فيه إثم، و هو ناش عن رداءه القوه الشهويه، إذ الباعث عليه ليس إلا مجرد تشهى النفس و هواها.

ص: ١٩٠

١-١) صححناه على كتنز العمال: ٢-١١٢.

و السر فى ذمه: أنه يوجب تضييع الوقت، و المنع من الذكر و الفكر و ربما يبنى لأجل تهليله أو تسيحه قصر فى الجنه، و ربما ينفح من نفحات رحمه الله عند الفكره ما يعظم جدواه، فمن قدر على أن يأخذ كنزا من الكنوز، فأخذ بدله مدره لا ينتفع بها، كان خاسرا. فمن ترك ذكر الله و الفكر فى عجائب قدرته، و اشتغل بمباح لا- يعنيه، و إن لم يَأْثَم، إلا أنه قد خسِر، حيث فاته الربح العظيم بذكر الله و فكره. فإن رأس مال العبد أوقاته، و مهما صرفها إلى ما لا يعنيه، و لم يدخر بها ثوبا فى الآخره، فقد ضيع رأس ماله. على أن الغالب تأديه الخوض فى ما لا- يعنى و فى الفضول إلى الخوض فى الباطل، و ربما أدى إلى الكذب بالزيادة و النقصان. و لذا ورد فى ذمه ما ورد،

و قد روى: «أنه استشهد يوم أحد غلام من أصحاب النبي-صلى الله عليه و آله-، و وجد على بطنه حجر مربوط من الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه، و قالت: هنيئا لك الجنه يا بنى! فقال النبي-صلى الله عليه و آله-: و ما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه و يمنع ما لا يضره؟».

و ورد أيضا: «أن رسول الله-صلى الله عليه و آله-قال لبعض أصحابه-و هو مريض-: ابشر. فقالت أمه: هنيئا لك الجنه! فقال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: و ما يدريك؟ لعله قال ما لا يعنيه أو منع ما يعنيه؟»: يعنى إنما تتهنأ الجنه لمن لا يحاسب و من يتكلم فيما لا يعنيه حوسب عليه، و إن كان كلامه مباحا، فلا تتهنأ له الجنه مع المناقشه فى الحساب، فإنه نوع من العذاب.

و روى: «أنه تكلم رجل عند النبي-صلى الله عليه و آله و سلم-: فأكثر، فقال له النبي كم دون لسانك من حجاب؟ فقال: شفتاى و أسناني. فقال: فما كان فى ذلك ما يرد كلامك؟».

و فى روايه أخرى: «أنه قال ذلك فى رجل أثنى عليه، فاستهتر فى الكلام، ثم قال: ما أوتى رجل شرا من

و روى: «أنه قدم رهط من بنى عامر على رسول الله -صلى الله عليه و آله- فشرعوا بالمدح و الثناء عليه. فقال-صلى الله عليه و آله-: قولوا قولكم، و لا يستهوينكم الشيطان! (١). و مراده -صلى الله عليه و آله-: أن اللسان إذا أطلق الثناء، و لو بالصدق، فيخشى أن يستهويه الشيطان إلى الزيادة المستغنى عنها. و قال بعض الصحابه «إن الرجل ليكلمنى بالكلام و جوابه أشهى الى من الماء البارد على الظمان فاتركه خيفه أن يكون فضولاً». و قال بعض الأكابر: «من كثر كلامه كثر كذبه». و قال بعضهم: «يهلك الناس فى خصلتين: فضول المال و فضول الكلام».

فصل حد التكلم بما لا يعنى

التكلم بما لا- يعنى و بالفضول لا- تنحصر أنواعه و أقسامه، لعدم تناهيهها، و إنما حده أن تتكلم بما لو سكت عنه لم تأثم، و لم تتضرر فى شىء مما يتعلق بك، و لم يعطل شىء من أمورك. مثاله: أن تحكى مع قوم أسفارك و ما رأيت فيها من جبال و أنهار، و ما وقع لك من الوقائع، و ما استحسنته من الأطعمة و الثياب، و ما تعجبت منه من مشايخ البلاد و وقائعهم. فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم و لم تتضرر، و لا يتصور فيها فائده دينيه و لا دنيويه لأحد، فإذا بالغت فى الاجتهاد حتى لا تمتزج بحكايتك زيادة و نقصان و لا تزكيه نفس من حيث التفاخر بمشاهده الأحوال العظيمة، و لا اغتياب

ص: ١٩٢

١- ١) صححنا أحاديث الباب كلها على (احياء العلوم): ٣-٩٣-٩٩، و على (كنز العمال): ٢-١٨٤، ١٣٠.

شخص ولا مذمه شيء مما خلقه الله، فإنك مع ذلك كله مضيع وقتك.

ثم كما أن التكلم بما لا يعينك مذموم، كذلك سؤالك غيرك عما لا يعينك مذموم، بل هو أشد ذمًا، لأنك بالسؤال مضيع وقتك، وقد ألجأت أيضا صاحبك بالجواب إلى تضييع وقته. وهذا إذا كان الشيء مما لا يتطرق إلى السؤال عنه آفه، ولو كان في جوابه آفه - كما هو الشأن في أكثر الأسئلة عما لا يعينك - كنت آثما عاصيا. مثلا: لو سألت غيرك عن عبادته، فتقول: هل أنت صائم؟ فان قال: نعم، كان مظهرًا لعبادته فيدخل عليه الرياء، وإن لم يدخل الرياء سقطت عبادته - على الأقل - من دون عباده السر، وعباده السر تفضل عباده الجهر بدرجات، وإن قال: لا، كان كاذبًا، وإن سكت، كان مستحقرا إياك و تأذيت به، وإن احتال لمدافعه الجواب افتقر إلى تعب و جهد فيه. فقد عرضته بالسؤال إما للرياء و الكذب، أو للاستحقار، أو التعب في حيله الدفع.

و كذلك سؤالك عن كل ما يخفى و يستحيى من إظهاره، أو عما يحتمل أن يكون في إظهاره مانع، كان يحدث به أحد غيرك، فتسأله و تقول:

ما ذا تقول؟ و فيم أنتم؟ و كأن ترى إنسانا في الطريق فتقول: من أين إذ ربما يمنع مانع من إظهار مقصوده. و من هذا القبيل سؤالك غيرك:

لم أنت ضعيف؟ أو ما هذا الضعف أو الهزال الذي حدث بك؟ أو أى مرض فيك؟ و أمثال ذلك. و أشد من ذلك أن تخوف مريضا بشده مرضه و تقول: ما أشد مرضك و ما أسوأ حالك! فإن جميع ذلك و أمثالها، مع كونها من فضول الكلام و الخوض في ما لا يعنى، يتضمن إثمًا و إيذاء. و ليس من مجرد التكلم بما لا يعنى و الفضول، و إنما مجرد ما لا يعنى ما لا يتصور فيه إيذاء و كسر خاطر و استحياء من الجواب،

كما روى: «أن لقمان دخل على داود عليه السلام و هو يسرد الدرع، و لم يكن يراها قبل ذلك

فجعل يتعجب مما يرى. فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته الحكمة، فأمسك نفسه و لم يسأله. فلما فرغ داود، قام و لبسها، و قال: نعم الدرع للحرب فقال لقمان: الصمت حكم و قليل فاعله». و هذا و أمثاله من الأسئلة إذا لم يكن فيه ضرر و هتك ستر و إيقاع فى رياء أو كذب، فهو مما لا يعنى، و تركه من حسن الإسلام.

فصل علاج الخوض فيما لا يعنى

سبب الخوض فى ما لا- يعنى و فى فضول الكلام: إما الحرص على معرفه ما لا- حاجه إليه، أو المباسطه بالكلام على سبيل التودد، أو ترجيه الوقت بحكايات أحوال لا فائده فيها، و كل ذلك من رداءه قوه الشهوه.

و علاج ذلك من حيث العلم: أن يتذكر ذمه كما مر، و مدح ضده، أعنى الصمت، و تركه- كما أتى- و يعلم أن الموت بين يديه، و أنه مسئول عن كل كلمه، و أن أنفاسه رأس ماله، و أن لسانه شبكه يقدر على أن يقتنص بها الحور العين، فأهماله و تضييعه خسران، و من حيث العمل أن يعتزل عن الناس مهما أمكن، و يلزم نفسه السكوت عن بعض ما يعنيه ليتعود لسانه ترك ما لا يعنيه، و أن يقدم التأمل و التروى على كل كلام يريد أن يتكلم به فإن كان فيه فائده دينيه أو دنيويه تكلم به و إلا تركه. و كان بعضهم يضع فى فمه حجرا، خوفا من التكلم بالفضول و ما لا يعنيه.

ضد التكلم بما لا يعنيه و بالفضول تركها، إما بالصمت أو بالتكلم فيما يعنيه مما يتعلق بدينه أو دنياه. و فوائد الصمت و مدحه يأتي في موضعه.

و قد وردت أخبار في المدح على خصوص ترك ما لا يعنى و فضول الكلام

كقول النبي صلى الله عليه و آله-: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»

و قوله-صلى الله عليه و آله-: «طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه، و أنفق الفضل من ماله!». و انظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك، فأمسكوا فضل المال و أطلقوا فضل اللسان.

و روى: «أنه-صلى الله عليه و آله-قال ذات يوم: إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فلما دخل هذا الرجل، قالوا له: أخبرنا بأوثق عملك في نفسك ترجو به. فقال: إنى رجل ضعيف العمل، و أوثق ما أرجو الله به سلامه الصدر و ترك ما لا يعينى»

و قال-صلى الله عليه و آله-لأبي ذر «ألا- أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان. قال: بلى يا رسول الله قال: هو الصمت، و حسن الخلق، و ترك ما لا يعينك».

قال ابن عباس:

«خمس هن أحسن من الدراهم المونقه: لا- تتكلم فيما لا- يعينك، فإنه فضل و لا آمن عليك الوزر. و لا تتكلم فيما يعينك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت. و لا- تمار حلما و لا سفيا، فإن الحلیم يغلبك بصمته، و إن السفیه يؤذيك بمنطقه. و اذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، و اعفه مما تحب أن يعفيك

منه. و اعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالاحترام» (١)

و قيل للقمان: ما حكمتك؟ قال: «لا أسأل عما كفت، و لا أتكلف ما لا يعينى» و ما ورد فى فضيله ترك الفضول و ما لا يعنى فى أخبار الحجج-عليهم السلام- و كلمات الأكابر من الحكماء و العرفاء أكثر من أن تحصى، و ما ذكرناه كاف لأهل الاستبصار.

ص: ١٩٦

١-١) ذكر هذه الروايه عن ابن عباس فى (إحياء العلماء): ٣-٩٧. و فيه اختلاف كثير عما هنا، و لم يحصل لنا تحققها على مصدر آخر. و الأحاديث النبويه هنا رواها فى (إحياء العلوم) أيضا فى الموقع المذكور.

المقام الرابع (فيما يتعلق بالقوى الثلاث من العاقله و قوتى الغضب و الشهوه، أو باثنتين منها من الرذائل و الفضائل).

إشاره

الحسد و ذمه-الغبطه-بواعث الحسد-لا-تحاسد بين علماء الآخره و العارفين-علاج الحسد-القدر الواجب فى نفى الحسد-النصيحه-الإيذاء و الإهانه-كف الأذى-ذم الظلم-العدل-إخافه المؤمن-إدخال السرور على المؤمن-ترك إعانه المسلمين-قضاء حوائج المسلمين-المداهنه فى الأمر بالمعروف-السعى فيه-وجوبه و شروطه-لا تشتط العدله فيه-مراتبه-ما ينبغى فى الأمر و النهى-أنواع المنكرات-الهجران-التآلف-قطع الرحم-صله الرحم-المراد منه-عقوق الوالدين-برهما-حق الجوار-حدود الجوار و حقه-طلب العثرات-ستر العيوب-إفشاء السر-كتمان السر-النميمة-السعايه-الإفساد بين الناس-الإصلاح-الشماته-المراء علاج-طيب الكلام-السخرية-المزاح-المذموم منه-الغيبه-لا تنحصر الغيبه باللسان-بواعثها-ذمها-مسوغاتها-كفارتها-البهتان-المدح الكذب-ذمه-مسوغاته-التوريه-المبالغه-شهاده الزور-علاج الكذب-الصدق و مدحه-أنواعه-اللسان أضر الجوارح-الصمت-حب الجاه-ذمه-الجاه أحب من المال-لا بد للإنسان من جاه-دفع إشكال-الكمال الحقيقى فى العلم و القدره و الجاه و المال-علاج حب الجاه-الخمول-مراتب حب المدح-أسبابه-علاجه-ضد حب المدح-الرياء-ذمه-أقسامه-تأثير الرياء على العباده السرور بالاطلاع على العباده-متعلقات الرياء-بواعثه-الرياء الجلى و الخفى-كيف يفسد الرياء العمل-شوائب الرياء المبطله للعمل-علاجه-الوسوسه بالرياء-الإخلاص-مدحه-آفاته-النفاق.

و هو تمنى زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح، فإن لم ترد زوالها عنه و لكن تريد لنفسك مثلها فهو (غبطه) و منافسه، فإن لم يكن له فيها صلاح و أردت زوالها عنه فهو (غيره). ثم إن كان باعث حسدك مجرد الحرص على وصول النعمة إلى نفسك، فهو من رداءه القوه الشهويه، و إن كان باعثه محض وصول المكروه إلى المحسود فهو من رذائل القوه الغضبيه، و يكون من نتائج الحقد الذى هو من نتائج الغضب، و إن كان باعثه مركبا منهما، فهو من رداءه القوتين. و ضده (النصيحه)، و هى إرادته بقاء نعمه الله على أخيك المسلم مما له فيه صلاح.

و لا- ريب فى أنه لا- يمكن الحكم على القطع بكون هذه النعمه صلاحا أو فسادا. فربما كانت وبالا- على صاحبه و فسادا له، مع كونها نعمه و صلاحا فى بادية النظر. فالمناط فى ذلك غلبه الظن، فما ظن كونه صلاحا فإرادته زواله حسد و إرادته بقاءه نصيحه، و ما ظن كونه فاسدا فإرادته زواله غيره. ثم إن اشتبه عليك الصلاح و الفساد، فلا- ترد زال نعمه أخيك و لا- بقاءها إلا- مقيدا بالتفويض و شرط الصلاح، لتخلص من حكم الحسد و يحصل لك حكم النصيحه. و المعيار فى كونك ناصحا: أن تريد لأخيك ما تريد لنفسك، و تكره له ما تكره لنفسك. و فى كونك حاسدا:

أن تريد له ما تكره لنفسك، و تكره له ما تريد لنفسك.

الحسد أشد الأمراض و أضعفها، و أسوأ الرذائل و أخبثها، و يؤدى بصاحبه إلى عقوبه الدنيا و عذاب الآخرة، لأنه فى الدنيا لا يخلو لحظه عن الحزن و الألم، إذ هو يتألم بكل نعمه يرى لغيره، و نعم الله تعالى غير متناهيه لا- تنقطع عن عبادته، فيدوم حزنه و تألمه. فوبال حسده يرجع إلى نفسه، و لا يضر المحسود أصلاً، بل يوجب ازدياد حسناته و رفع درجاته من حيث إنه يعيبه، و يقول فيه ما لا يجوز فى الشريعة، فيكون ظالماً عليه، فيحمل بعضاً من أوزاره و عصيانه، و تنقل صالحات أعماله إلى ديوانه، فحسده لا يؤثر فيه إلا- خيراً و نفعاً، و مع ذلك يكون فى مقام التعاند و التضاد مع رب الأرباب و خالق العباد، إذ هو الذى أفاض النعم و الخيرات على البرايا كما شاء و أراد بمقتضى حكمته و مصلحته، فحكمته الحقه الكامله أوجبت بقاء هذه النعمه على هذا العبد، و الحاسد المسكين يريد زوالها، و هل هو إلا سخط قضاء الله فى تفضيل بعض عبادته على بعض و تمنى انقطاع فيوضات الله التى صدرت عنه بحسب حكمته و إرادته خلاف ما أراد الله على مقتضى مصلحته؟! بل هو يريد نقصه سبحانه، و عدم اتصافه بصفاته الكماليه. إذ إفاضه النعم منه سبحانه فى أوقاتها اللائقه على محالها المستعده من صفاته الكماليه التى عدمها نقص عليه تعالى، و إلا- لم يصدر عنه، و هو يريد ثبوت هذا النقص، ثم لتمنيه زوال النعم الإلهيه التى هى الوجودات و رجوع الشرور إلى الأعدام يكون طالبا للشر و محباً له، و قد صرح الحكماء بأن من رضى بالشر، و لو بوصوله إلى العدو،

فهو شرير فالحسد أشد الرذائل، والحاسد شر الناس. و أى معصيه أشد من كراهه راحه مسلم من غير أن يكون له فيها مضره؟ ولذا ورد به الذم الشديد فى الآيات و الأخبار، قال الله سبحانه فى معرض الإنكار:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

(١)

وقال: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسِيدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ (٢). وقال: إِنْ تَمَسَسْتُمْ بِكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا (٣).

وقال رسول الله- صلى الله عليه و آله-: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب».

وقال- صلى الله عليه و آله-: «قال الله عز و جل لموسى بن عمران: يا بن عمران، لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلى، و لا تمدن عينيك إلى ذلك، و لا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساخط لنعمى، صاد لقسمى الذى قسمت بين عبادى. و من يك كذلك فلست منه و ليس منى».

وقال- صلى الله عليه و آله- «لا تحاسدوا و لا تقاطعوا و لا تدابروا و لا تباغضوا، و كونوا عباد الله إخوانا».

وقال- صلى الله عليه و آله-: «دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد و البغضاء، و البغضه هى الحالقه، لا أقول حالقه الشعر، و لكن حالقه الدين. و الذى نفس محمد بيده! لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، و لن

ص: ٢٠٠

١- ١) النساء، الآية: ٥٣.

٢- ٢) البقره، الآية: ١٠٩.

٣- ٣) آل عمران، الآية: ١٣٠.

تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ افشوا السلام بينكم!»

وقال-صلى الله عليه وآله-: «كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر».

وقال-صلى الله عليه وآله-: «سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم؟ قال: الأشر، والبطر، والتكاثر، والتنافس في الدنيا، والتباعد والتحاسد، حتى يكون البغى ثم الهرج».

وقال-صلى الله عليه وآله-: «أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر فيهم المال فيتحاسدون و يقتتلون».

وقال صلى الله عليه وآله «إن لنعم الله أعداء. فقيل: ومن هم؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله».

وورد في بعض الأحاديث القدسية: «أن الحاسد عدو لنعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي».

وقال الإمام أبو جعفر الباقر-عليهما السلام-: «إن الرجل ليأتي بأدنى بادره فيكفر (١)، وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب».

وقال أبو عبد الله عليه السلام: «آفة الدين: الحسد والعجب والفخر».

وقال عليه السلام: «إن المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط» (٢).

وقال: «الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود، كما يلبس أورث بحسده لنفسه اللعنه، ولآدم الاجتباء والهدى والرفع إلى محل حقائق العهد والاصطفاء. فكن محسودا ولا تكن حاسدا

ص: ٢٠١

١-١) في بعض نسخ (الكافي): «ليتأذى» وفي نسخ (جامع السعادات): «ليأتي بأى» ورجحنا نسخه (الوسائل) و(البحار) كما في المتن.
٢-٢) صححنا أحاديث هذا الفصل على (البحار): ٣: مج ١٥-١٣١-١٣٢ باب الحسد. و على (الكافي): باب الحسد. و على (سفينه البحار): ١-٢٥٠-٢٥١ و على (احياء العلوم): ٣-١٦٢-١٦٤ و على (الوسائل): أبواب جهاد النفس الباب ٥٤.

فإن ميزان الحاسد أبدا خفيف بثقل ميزان المحسود، والرزق مقسوم، فما ذا ينفع الحسد الحاسد، وما ذا يضر المحسود الحسد. والحسد أصله من عمى القلب و الجحود بفضل الله تعالى، وهما جناحان للكفر، وبالحسد وقع ابن آدم في حسره الأبد، وهلك مهلكا لا ينجو منه أبدا، ولا توبه للحاسد لأنه مصر عليه معتقد به مطبوع فيه، يبدو بلا معارض به ولا سبب، والطبع لا يتغير عن الأصل، وإن عولج» (١). وقال بعض الحكماء:

«الحسد جرح لا يبرأ». وقال بعض العقلاء: «ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، إنه يرى النعمة عليك نعمة عليه». وقال بعض الأكابر:

«الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمه و ذلا، ولا من الملائكة إلا لعنه و بغضا، ولا ينال من الخلق إلا جزعا و غما، ولا ينال عند النزاع إلا شدة و هولاً، ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة و نكالا». والأخبار والآثار في ذم الحسد أكثر من أن تحصى، وما ذكرناه يكفي لطالب الحق ثم ينبغي أن يعلم أنه إذا أصاب النعمة كافر أو فاجر و هو يستعين بها على تهيج الفتنة و إيذاء الخلق و إفساد ذات البين، فلا مانع من كراهتها عليه و حب زوالها منه، من حيث أنها آله للفساد، لا من حيث أنها نعمة.

فصل المنافسه و الغبطه

قد علمت أن المنافسه هي تمنى مثل ما للمغبوط، من غير أن يريد زواله عنه، وليست مذمومه، بل هي في الواجب واجبه، وفي المندوب

ص: ٢٠٢

١- ١) هذا الخبر في (مصباح الشريعة): الباب ٥١، و صححناه عليه.

مندوبه و فى المباح مباحه. قال الله سبحانه:

وَ فِي ذَلِكْ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

(١)

و عليها يحمل

قول النبى -صلى الله عليه و آله-: «لا حسد إلا فى اثنين: رجل آتاه الله مالا، فسلطه على ملكه فى الحق. و رجل آتاه الله علما، فهو يعمل به و يعلمه الناس»: أى لا- غبطه إلا فى ذلك، سميت الغبطه حسدا كما يسمى الحسد منافسه، اتساعا لمقارنتهما. و سبب الغبطه حب النعمة التى للمغبوط، فإن كانت أمرا دينيا فسيبها حب الله و حب طاعته، و إن كانت دنيوية فسيبها حب مباحات الدنيا و التمتع فيها. و الأول لا- كراهه فيه بوجه، بل هو مندوب إليه. و الثانى و إن لم يكن حراما، إلا- أنه ينقص درجته فى الدين، و يحجب عن المقامات الرفيعة، لمنافاته الزهد و التوكل و الرضا.

ثم الغبطه لو كانت مقصوره على مجرد حب الوصول إلى ما للمغبوط لكونه من مقاصد الدين و الدنيا، من دون حب مساواته له و كراهه نقصانه عنه، فلا- حرج فيه بوجه، و إن كان معه حب المساواه و كراهه التخلف و النقصان، فهنا موضع خطر. إذ زوال النقصان إما بوصوله إلى نعمة المغبوط أو بزوالها عنه، فإذا انسدت إحدى الطريقتين تكاد النفس لا تنفك عن شهوه الطريقه الأخرى. إذ يبعد أن يكون إنسان مريدا لمساواه غيره فى النعمة فيعجز عنها، ثم لا- ينفك عن ميل إلى زوالها، بل الأغلب ميله إليه، حتى إذا زالت النعمة عنه كان ذلك عنده أشهى من بقائها عليه، إذ بزوالها يزول نقصانه و تخلفه عنه. فإن كان بحيث لو ألقى الأمر إليه ورد إلى اختياره لسعى فى إزاله النعمة عنه، كان حاسدا حسدا مذموما

ص: ٢٠٣

و إن منعه مانع العقل من ذلك السعى، و لكنه وجد من طبعه الفرح و الارتياح بزوال النعمة عن المغبوط، من غير كراهه لذلك و مجاهدته لدفعه فهو أيضا من مذموم الحسد، و إن لم يكن فى المرتبه الأولى، و إن كره ما يجد فى طبعه من السرور و الانبساط بزوال النعمة بقوه عقله و دينه، و كان فى مقام المجاهدته لدفع ذلك عن نفسه، فمقتضى الرحمه الواسعه أن يعفى عنه، لأن دفع ذلك ليس فى وسعه و قدرته إلا بمشاق الرياضيات.

إذ ما من إنسان إلا- و يرى من هو فوقه من معارفه و أقاربه فى بعض النعم الإلهيه، فإذا لم يصل إلى مقام التسليم و الرضا، كان طالبا لمساواته له فيه و كارها عن ظهور نقصانه عنه. فإذا لم يقدر أن يصل إليه، مال طبعه بلا اختيار إلى زوال النعمة عنه، و اهتز و ارتاح به حتى ينزل هو إلى مساواته. و هذا و إن كان نقصا تنحط به النفس عن درجات المقربين، سواء كان من مقاصد الدنيا أو الدين، إلا أنه لكراهته له بقوه عقله و تقواه، و عدم العمل بمقتضاه، يعفى عنه إن شاء الله، و تكون كراهته لذلك من نفسه كفاره له.

و قد ظهر من تضاعيف ما ذكر: أن الحسد المذموم له مراتب أربع:

الأولى- أن يحب زوال النعمة عن المحسود و إن لم تنتقل إليه، و هذا أخبث المراتب و أشدها ذما.

الثانيه- أن يحب زوالها لرغبته فى عينها، كرغبته فى دار حسنه معينه، أو امرأه جميله بعينها، و يحب زوالها من حيث توقف و صوله إليها عليه، لا من حيث تنعم غيره بها. و يدل على تحريم هذه المرتبه و ذمها قوله تعالى:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

(١)

الثالثه- ألا يشتهى عينها، بل يشتهى لنفسه مثلها، إلا أنه إن

ص: ٢٠٤

عجز عن مثلها أحب زوالها عنه، كيلا يظهر التفاوت بينهما، ومع ذلك لو خلى وطبعه، اجتهد و سعى في زوالها.

الرابعه- كالثالثه، إلا- أنه إن اقتدر على إزالتها منعه قاهر العقل أو غيره من السعى فيه، ولكنه يهتز و يرتاح به من غير كراهه من نفسه لذلك الارتياح.

و الغبطه لها مرتبتان:

الأولى- أن يشتهي الوصول إلى مثل ما للمغبوط، من غير ميل إلى المساواه و كراهه للنقصان، فلا يحب زوالها عنه.

الثانيه- أن يشتهي الوصول إليه مع ميله إلى المساواه و كراهته للنقصان، بحيث لو عجز عن نيئه، وجد من طبعه حبا خفيا لزوالها عنه و ارتاح من ذلك إدراكا للمساواه و دفعا للنقصان، إلا أنه كان كارها من هذا الحب، و مغضبا على نفسه لذلك الارتياح، و ربما سميت هذه المرتبه ب(الحسد المعفو عنه) و كأنه المقصود

من قوله- صلى الله عليه و آله-:

«ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن: الحسد، و الظن، و الطيره... ثم قال: و له منهن مخرج، إذا حسدت فلا تبغ- أى إن وجدت في قلبك شيئا فلا تعمل به، و كن كارها له- إذا ظننت فلا تحقق، و إذا تطيرت فامض».

فصل بواعث الحسد

اشاره

بواعث الحسد سبعة:

الأول- خبث النفس و شحها بالخير لعباد الله.

فإنك تجد في زوايا العالم من يسر و يرتاح بابتلاء العباد بالبلايا و المحن، و يحزن من حسن حالهم

ص: ٢٠٥

و سعه عيشهم. فمثله إذا وصف له اضطراب أمور الناس و إديارهم، و فوات مقاصدهم و تنقص عيشهم، يجد من طبعه الخبيث فرحا و انبساطا و إن لم يكن بينه و بينهم عداوه و لا رابطة، و لم يوجب ذلك تفاوتا فى حاله من وصوله إلى جاه أو مال أو غير ذلك. و إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله و انتظام أموره، شق ذلك عليه، و إن لم يوجب ذلك نقصا فى شىء مما له. فهو يبخل بنعمه الله على عباده من دون قصد و غرض، و لا- تصور انتقال النعمة إليه، فيكون ناشئا عن خبث نفسه و رذاله طبعه. و لذا يعسر علاجه، لكونه مقتضى خباثه الجبله، و ما يقتضيه الطبع و الجبله تعسر إزالته، بخلاف ما يحدث من الأسباب العارضة.

الثانى-العداوه و البغضاء.

و هى أشد أسبابه، إذ كل أحد-إلا أوحى من المجاهدين-إذا أصابت عدوه بليه فرح بذلك، إما لظنها مكافأه من الله لأجله، أو لحيه طبعاً ضعفه و هلا-كه. و مهما أصابته نعمه ساء ذلك، لأنه ضد مراده، و ربما تصور لأجله أنه لا منزله له عند الله حيث لم ينتقم من عدوه و أنعم عليه، فيحزن لذلك.

الثالث-حب الرئاسة و طلب المال و الجاه.

فإن من غلب عليه حب التفرد و الثناء، و استقره الفرح بما يمدح به من أنه وحيد الدهر و فريد العصر فى فنه، من شجاعه أو علم أو عباده أو صناعه أو جمال أو غير ذلك، لو سمع بنظير له فى أقصى العالم ساء ذلك، و ارتاح بموته أو زوال النعمة التى يشاركه فيها، ليكون فائقا على الكل فى فنه، و متفردا بالمدح و الثناء فى صفته.

الرابع-الخوف من فوت المقاصد.

و ذلك يختص بمتراحمين على مقصود واحد، فإن كل واحد، منهما يحسد صاحبه فى وصوله هذا المقصود طلباً للتفرد به، كتحاسد الضرات فى مقاصد الزوجيه. و الإخوه فى نيل

المنزله فى قلب الأبوين توصلا إلى مالهما، و التلامذه لأستاذ واحد فى نيل المنزله فى قلبه، و ندماء الملك و خواصه فى نيل المنزله و الكرامه عنده، و الوعاظ و الفقهاء المتزاحمين على أهل بلده واحده فى نيل القبول و المال عندهم، إذا كان غرضهم ذلك.

الخامس-التعزز:

و هو أن يثقل عليه أن يترفع عليه بعض أقرانه و يعلم أنه لو أصاب بعض النعم يستكبر عليه و يستصغره، و هو لا يطيق ذلك لعزه نفسه، فيحسده لو أصاب تلك النعمه تعززا لنفسه. فليس غرضه أن يتكبر، لأنه قد رضى بمساواته، بل غرضه أن يدفع كبره.

السادس-التكبر:

و هو أن يكون فى طبعه الترفع على بعض الناس و يتوقع منه الانقياد و المتابعه فى مقاصده، فإذا نال بعض النعم خاف ألا يحتمل تكبره و يترفع عن خدمته، و ربما أراد مساواته أو التفوق عليه، فيعود مخدوما بعد إن كان خادما، فيحسده فى وصول النعمه لأجل ذلك و قد كان حسد أكثر الكفار لرسول الله-صلى الله عليه و آله-من هذا القبيل، حيث قالوا: كيف يتقدم علينا غلام فقير يتيم؟
لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَيَّ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ (١).

السابع-التعجب:

و هو أن يكون المحسود فى نظر الحاسد حقيرا و النعمه عظيمه، فيعجب من فوز مثله بمثلها، فيحسده و يحب زوالها عنه و من هذا القبيل حسد الأمم لأنبيائهم، حيث قالوا:

ص: ٢٠٧

(١)

فَقَالُوا: أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا (٢). وَ لَئِنِ أُطِغْتُمْ بِشَرًّا مِثْلِكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ (٣).

فتعجبوا من فوز من هو مثلهم برتبة الوحي و الرساله، و حسدوه بمجرد ذلك، من دون قصد تكبر أو رئاسه أو عداوه أو غيرها من أسباب الحسد.

و قد تجتمع هذه الأسباب أو أكثرها في شخص واحد، فيعظم لذلك حسده، و تقوى قوه لا- يقدر معها على المجامله، فتظهر العداوه بالمكاشفه.

و ربما قوى الحسد بحيث يتمنى صاحبه أن يزول عن كل أحد ما يراه له من النعمه، و ينتقل إليه. و مثله لا ينفك عن الجهل و الحرص، إذ هو يتمنى استجماع جميع النعم و الخيرات الحاصله لجميع الناس له، و لا ريب في استحاله ذلك، و لو قدر إمكانه لا يمكنه الاستمتاع بها، فلو لم يكن حريصا لم يتمن ذلك أصلا، و لو كان عالما لدفع هذا التمنى بقوته العاقله.

(تنبيه)

بعض الأسباب المذكوره، كما يقتضى أن يتمنى زوال النعمه و السرور به كذلك يقتضى تمنى حدوث البليه و الارتفاع منه. إلا أن المعدود من الحسد هو الأول، و الثاني معدود من العداوه. فالعداوه أعم منه، إذ هي تمنى وقوع مطلق الضرر بالعدو، سواء كان زوال نعمه أو حدوث بليه. و الحسد تمنى زوال مجرد النعمه.

ص: ٢٠٨

١-١ (١) يس، الآية: ١٥.

٢-٢ (٢) المؤمنون، الآية: ٤٨.

٣-٣ (٣) المؤمنون، الآية: ٣٤.

الأسباب المذكوره إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون لأجلها في مجالس المخاطبات و يتواردون على الأغراض، فإذا خالف بعضهم بعضا في غرض من أغراضه، أبغضه و ثبت فيه الحقد، فعند ذلك يريد استحقاره و التكبر عليه، و يكون في صدد مكافاته على المخالفه لغرضه، و يكره تمكنه من النعمه التي توصله إلى أغراضه، فيتحقق الحسد. و لذا ترى أنه لا- تحاسد بين شخصين في بلدين متباعدين، لعدم رباطه بينهما، إلا إذا تجاوزا في محل واحد، و تواردا على مقاصد تظهر فيها مخالفه بينهما فيحدث منهما التباغض، و تنور منه بقيه أسباب الحسد. و ترى كل صنف يحسد مثله دون غيره، لتواردهما على المقاصد، و تزامهما على صنعه واحده فالعالم يحسد العالم دون العابد، و التاجر يحسد التاجر دون غيره، إلا بسبب آخر سوى الاجتماع على الحرفه، و هكذا يغم من اشتد حرصه على حب الجاه و أحب الصيت و الاشتهار في جميع أطراف العالم و شاق التفرد بما هو فيه، فإنه يحسد كل من في العالم ممن يشاركه في الفن الذي يتفاخر به.

ثم منشأ جميع ذلك حب الدنيا، إذ منافعها لضيقها و انحصارها تصير محل التزاحم و التعارك، بحيث لا يمكن وصول منفعه منها، كمنصب أو مال إلى أحد إلا بزوالها عن الآخر. و أما الآخرة، فلا ضيق فيها، فلا تنازع بين أهلها. و مثالها في الدنيا العلم، فإنه منزه عن المزاحمه، فمن يحب العلم بالله و صفاته و أفعاله و معرفه النظام الجملى من البدو إلى النهايه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك أيضا. إذ العلم لا يضيق عن كثره العالمين،

والمعلوم الواحد يعرفه ألف ألف عالم، ويفرح كل واحد منهم بمعرفته و يلتذ به، ولا ينقص ما لديه بمعرفه غيره، بل يحصل بكثره العارفين زياده الأُنس و ثمره الإفاده و الاستفادة. إذ معرفه الله بحر واسع لا ضيق فيه، و كل علم يزيد بالإِنفاق و تشريك غيره من أبناء النوع، يصير منشأ لزياده اللذه و البهجه، و قس على العلم التقرب و المنزله عند الله و غيرهما من النعم الأخرويه. فإن أجل ما عند الله من النعم و أعلى مراتب المنزله و القرب عنده تعالى لذه لقائه، و ليس فيها ممانعه و مزاحمه، و لا يضيق بعض أهل اللقاء على بعض، بل يزيد الأُنس بكثرتهم.

و قد ظهر مما ذكر: أنه لا تحاسد بين علماء الآخره، لأنهم يلتذون و يتتهجون بكثره المشاركون فى معرفه الله و حبه و أنسه، و إنما يقع التحاسد بين علماء الدنيا، و هم الذين يقصدون بعلمهم طلب المال و الجاه. إذ المال أعيان و أجسام، إذا وقعت فى يد واحد خلت عنها أيدي الآخريين. و الجاه ملك القلوب، و إذا امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم، انصرف عن تعظيم الآخري، أو نقص عنه لا محاله، فيكون ذلك سبباً للتحاسد. و أما إذا امتلأ قلبه من الابتهاج بمعرفه الله، لم يمنع ذلك من أن يمتلى غيره به.

فلو ملك إنسان جميع ما فى الأرض، لم يبق بعده مال يملكه غيره لضيقه و انحصاره. و أما العلم فلا نهايه له، و مع ذلك لو ملك إنسان بعض العلوم لم يمنع ذلك من تملك غيره له.

فظهر أن الحسد إنما هو فى التوارد على مقصود مضيق عن الوفاء بالكل، فلا حسد بين العارفين و لا بين أهل العليين، لعدم ضيق و مزاحمه فى المعرفه و نعيم الجنه، و لذا قال الله سبحانه فيهم:

و نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ

(١)

بل الحسد من صفات المسجونين في سجن السجين.

فيا حبيبي، إن كنت مشفقاً على نفسك، طالبا لعماره رمسك، فاطلب نعمه لا مزاحمه فيها، ولذو لا مكدر لها. وما هي إلا لذة معرفه الله و حبه و أنسه، و الانقطاع إلى جناب قدسه، و إن كنت لا تلتذ بذلك، و لا تشتاق إليه، و تنحصر لذاتك بالأمر الحسيه و الوهميه، فاعلم أن جوهر ذاتك معيوب، و عن عالم الأنوار محجوب، و عن قريب تحشر مع البهائم و الشياطين، و تكون مغلولا معهم في أسفل السافلين. و مثلك في عدم درك هذه اللذو، مثل الصبي و العنين في عدم درك لذو الوقاع. فكما أن هذه اللذو يختص بإدراكها رجال أصحاء، فكذلك لذو المعرفه يختص بإدراكها:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

(٢)

و لا يشتاق غيرهم إليها، إذ الشوق بعد الذوق، فمن لم يذق لم يعرف، و من لم يعرف لم يشتق، و من لم يشتق لم يطلب، و من لم يطلب لم يدرك، و من لم يدرك كان مطرودا عن العليين، ممنوعا عن مجاوره المقربين، محبوسا مع المحرومين في أضيق دركات السجين.

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

(٣)

ص: ٢١١

١- (١) الحجر، الآية: ٤٧.

٢- (٢) النور، الآية: ٣٧.

٣- (٣) الزخرف، الآية: ٣٦.

لما علم أن الحسد من الأمراض المهلكه للنفوس، فاعلم أن أمراض النفوس لا- تداوى إلا- بالعلم والعمل. والعلم النافع لمرض الحسد أن تعرف أنه يضرك في الدين والدين، ولا يضر محسودك فيهما، بل ينتفع به فيهما.

و مهما عرفت ذلك عن بصيره و تحقيق، و لم تكن عدو نفسك لا صديق عدوك، فارتقت الحسد.

و أما أنه يضر بدينك و يؤدي بك إلى عذاب الأبد و عقاب السرمد فلما علمت من الآيات و الأخبار الواردة في ذمه و عقوبه صاحبه، و لما عرفت من كون الحاسد ساخطا لقضاء الله تعالى، و كارها لنعمه التي قسمها لعباده، و منكرها لعدله الذي أجره في ملكه. و مثل هذا السخط و الإنكار لإيجابه الضديه و العناد لخالق العباد، كاد أن يزيل أصل التوحيد و الإيمان فضلا عن الإضرار بهما. على أن الحسد يوجب الغش و العداوه بالمؤمن، و ترك نصيحتة و موالاته و تعظيمه و مراعاته و مفارقه أنبياء الله و أوليائه في حبهم الخير و النعمه له، و مشاركه الشيطان و أحزابه في فرحهم بوقوع المصائب و البلايا عليه، و زوال النعم عنه. و هذه خبائث في النفس، تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.

و أما أنه يضرك في الدنيا، لأنك تتألم و تتعذب به، و لا تزال في تعب و غم و كد و هم، إذ نعم الله لا تنقطع عن عباده و لا عن أعدائك، فأنت تتعذب بكل نعمه تراها لهم، و تتألم بكل بليه تنصرف عنهم، فتبقى دائما مغموما محزوننا، ضيق النفس منشعب القلب، فأنت باختيارك

تجر إلى نفسك ما تريد لأعدائك و يريد أعداؤك لك. و ما أعجب من العاقل أن يتعرض لسخط الله و مقتته في الآجل، و دوام الضرر و الألم في العاجل فيهلك دينه و دنياه من غير جدوى و فائده.

و أما أنه لا يضر المحسود في دينه و دنياه فظاهر، لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك. إذ ما قدره الله من النعم على عباده لا بد أن يستمر إلى وقته و لا ينفع التدبير و الحيله في دفعه، لا مانع لما أعطاه و لا راد لما قضاه:

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ . وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (١).

و لو كانت النعم تزول بالحسد، لم تبق عليك و على كافة الخلق نعمة، لعدم خلوك و خلوهم عن الحسد، بل لم تبق نعمة الإيمان على المؤمنين، إذ الكفار يحسدونهم، كما قال الله سبحانه:

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

(٢)

و لو تصورت زوال النعمة عن محسودك بحسدك، و عدم زوالها عنك بحسد حاسدك، لكنت أجهل الناس و أشدهم غباوه. نعم، ربما صار حسدك منشأ لانتشار فضل المحسود، كما قيل:

و إذا أراد الله نشر فضيله

طويت، أتاح لها لسان حسود

فإذا لم تزل نعمته بحسدك، لم يضره في الدنيا، و لا يكون عليه إثم في الآخرة.

و أما أنه ينفعه في الدين، فلذلك ظاهر من حيث كونه مظلوما من

ص: ٢١٣

١- ١) الرعد، الآية: ٩، ٤٠.

٢- ٢) آل عمران، الآية: ٦٩.

جهتك،(لا)سيما إذا أخرجك الحسد إلى ما لا ينبغي من القول و الفعل كالغيبه،و البهتان،و هتك ستره،و إفشاء سره،و القدح فيه،و ذكر مساويه.فتحتمل بهذه الهدايا التي تهديها إليه بعضا من أوزاره و عصيانه و تنقل شطرا من حسناتك إلى ديوانه،فيلقائك يوم القيامة مفلسا محروما عن الرحمه، كما كنت تلقاه في الدنيا محروما عن النعمه.فأضفت له نعمه إلى نعمه،و لنفسك نغمه إلى نغمه.

و أما أنه ينفعه في الدنيا،فهو أن أهم أغراض الناس مساءه الأعداء و سوء حالهم،و كونهم متألمين معذبين.و لا عذاب أشد مما أنت فيه من ألم الحسد.فقد فعلت بنفسك ما هو غايه مراد حسادك في الدنيا.و إذا تأملت هذا،عرفت أن كل حاسد عدو نفسه،و صديق عدوه.فمن تأمل في ذلك،و تذكر ما يأتي من فوائد النصيحه و حب الخير و النعمه للمسلمين،و لم يكن عدو نفسه،فارق الحسد البتة.

و أما العمل النافع فيه،فهو أن يواظب على آثار النصيحه التي هي ضده،بأن يصمم على أن يكلف نفسه بنقيض ما يقتضيه الحسد من قول و فعل،فإن بعثه الحسد على التكبر عليه،ألزم نفسه التواضع له،و إن بعثه على غيبتة و القدح فيه،كلف لسانه المدح و الثناء عليه،و إن بعثه على الغش و الخرق بالنسبه إليه،كلف نفسه بحسن البشر و اللين معه،و إن بعثه على كف الإنعام عنه،ألزم نفسه زيادته.و مهما فعل ذلك عن تكلف و كرره و داوم عليه،انقطعت عنه ماده الحسد على التدريج.على أن المحسود إذا عرف منه ذلك طاب قلبه و أحبه،و إذا ظهر حبه للحاسد زال حسده و أحبه أيضا،فتتولد بينهما الموافقه،و ترتفع عنهما ماده المحاسده و هذا هو المعالجه الكليه لمطلق مرض الحسد.و العلاج النافع لكل نوع منه،أن يجمع سببه،من خبث النفس و حب الرئاسة و الكبر و عزه النفس

و شده الحرص و غير ذلك مما ذكر، و علاج كل واحد من هذه الأسباب يأتي في محله.

تنبيه القدر الواجب في نفي الحسد

اعلم أن مساواه حسن حال العدو و سوء حاله، و عدم وجدان التفرقه بينهما في النفس، ليست مما تدخل تحت الاختيار. فالتكليف به تكليف بالمحال. فالواجب في نفي الحسد و إزالته هو القدر الذي يمكن دفعه، و بيان ذلك - كما أشير إليه - أن الحسد:

(أولاً) إما يبعث صاحبه على إظهاره بقول أو فعل، بحيث يعرف حسده من آثاره الاختياريه، و لا ريب في كونه مذموماً محرماً، و كون صاحبه عاصياً آثماً، لا لمجرد آثاره الظاهره التي هي الغيبه و البهتان مثلاً، إذ هي أفعال صادره عن الحسد، محلها الجوارح، و ليست عين الحسد، إذ هو صفة للقلب لا صفة للفعل، و محله القلب دون الجوارح، قال الله سبحانه:

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا

(١)

و قال:

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً

(٢)

و قال:

إِنْ تَمَسَسْتُمْ حَسَنَةً تَسُوهُمْ

(٣)

ص: ٢١٥

١- ١) الحشر، الآية: ٩.

٢- ٢) النساء، الآية: ٨٨.

٣- ٣) آل عمران، الآية: ١٢٠.

فلو كان الإثم على مجرد أفعال الجوارح، لم يكن أصل الحسد الذى هو صفه القلب معصيه، و الأمر ليس كذلك، فيكون عاصيا لنفس الحسد الذى فى قلبه أيضا، أعنى ارتياحه بزوال النعمه مع عدم كراهه ذلك من نفسه. و الإثم حقيقه على عدم كراهته و عدم مقته و قهره على نفسه لهذا الارتياح الذى يجده منها، لكونه اختياريا ممكن الزوال، لا على نفس الارتياح و الاهتزاز، لما أشير إليه من أنه طبيعى غير ممكن الدفع لكل أحد فهذا القسم من الحسد أشد أنواعه، لترتب معصيته على أصله، و أخرى على ما يصدر عنه من آثاره المذمومه.

(ثانيا) أولا- يبعثه على إظهاره بالآثار القولية و الفعلية، بل يكف ظاهره عنها، إلا أنه بباطنه يحب زوال النعمه من دون كراهه فى نفسه لهذه الحاله. و لا- ريب فى كونه مذموما محرما أيضا، لأنه كسابقه بعينه و لا فرق إلا فى أنه لا تصدر منه الآثار الفعلية و القولية الظاهره، فهو ليس بمظلمه بحسب الاستحلال منها، بل معصيه بينه و بين الله، لأن الاستحلال إنما هو من الأفعال الظاهره الصادره من الجوارح.

(ثالثا) أولا يبعثه على الآثار الذميمة الظاهره، و مع ذلك يلزم قلبه كراهه ما يترشح منه طبعاً من حب زوال النعمه، حتى أنه يمقت نفسه و يقهرها على هذه الحاله التى رسخت فيها. و الظاهر عدم ترتب الإثم عليه إذ تكون كراهته التى من جهه العقل فى مقابله الميل من جهه الطبع، فقد أدى الواجب عليه. و أصل الميل الطبيعى لا- يدخل تحت الاختيار غالباً، إذ تغير الطبع بحيث يستوى عنده المحسن و المسمى، و عدم التفرقه بين ما يصل منهما إليه من النعمه و البليه، ليس شريعته لكل وارد. نعم من تنور قلبه بمعرفه ربه، و أشرقت نفسه باضواء حبه و أنسه، و صار مستغرقاً بحب الله تعالى مثل الشكران الواله، و استشعر بالارتباط الخاص الذى

بين العله و المعلول، و الاتحاد الذى بين الخالق و المخلوق، و علم أنه أقوى النسب و الروابط، ثم تيقن بأن الموجودات بأسرها من رشحات وجوده، و الكائنات برمتها صادرة عن فيضه وجوده، و أن الأعيان الممكنة متساوية فى ارتضاع لبان الوجود من ثدى واحده، و الحقائق الكونية غير متفاوتة فى شرب ماء الرحمه و الوجود من مشرع الوحده الحقيقيه-فقد ينتهى أمره إلى ألا تلتفت نفسه إلى تفاصيل أحوال العباد، بل ينظر إلى الكل بعين واحده، و هى عين الرحمه، و يرى الكل عبادا لله و أفعاله، و يراهم مسخرين له، فلا ينظر إلى شىء بعين السخط و المساءه، و إن ورد منه ما ورد من السوء و البليه، لأنه ينظر إليه من حيث هو حتى يظهر التفاوت بل من حيث انتسابه إليه سبحانه، و الكل فى الانتساب إليه سواء.

ثم من الناس من ذهب إلى أنه لا إثم على الحسد ما لم تظهر آثاره على الجوارح، و على هذا ينحصر الحسد المحرم فى القسم الأول. و احتج على ما ذهب إليه بما ذكرناه

من قوله-صلى الله عليه و آله-: «ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن: الحسد...»،

و بقوله-صلى الله عليه و آله-:

ثلاث فى المؤمن له منهن مخرج، و مخرجه من الحسد ألا يبغى» و الصحيح أن تحمل أمثال هذه الأخبار على القسم الثالث، و هو ما يكون فيه ارتياح النفس بزوال النعمه طبعاً مع كراهه له من جهه العقل و الدين، حتى تكون هذه الكراهه فى مقابله حب الطبع. إذ أخبار ذم الحسد تدل بظاهرها على أن كل حاسد آثم، و الحسد عباره عن صفه القلب لا عن الأفعال الظاهره. و على هذا المذهب، لا يكون إثم على صفه القلب، بل إنما يكون على مجرد الأفعال الظاهره على الجوارح.

فقد اتضح بما ذكر، أن الأحوال المتصوره لكل أحد بالنسبه إلى أعدائه ثلاثه: الأولى: أن يحب مساعدتهم، و يظهر الفرح بمساءتهم بلسانه

و جوارحه، أو يظهر ما يؤذيهم قولاً أو فعلاً، وهذا محذور محرم قطعاً، و صاحبه عاص آثم جزماً. الثانيه: أن يحب مساعتهم طبعاً، و لكن يكره حبه لذلك بعقله، و يمقت نفسه عليه، و لو كانت له حيله فى إزاله ذلك الميل لأزاله. و هذا معفو عنه وفاقاً، و فاعله غير آثم إجماعاً. الثالثه: و هى ما بين الأوليين: أن يحسد بالقلب من غير مقته لنفسه على حسده، و من غير إنكار منه على قلبه، و لكن يحفظ جوارحه عن صدور آثار الحسد عنها، و هذا محل الخلاف. و قد عرفت ما هو الحق فيه.

وصل النصيحه

قد عرفت أن ضد الحقد و الحسد (النصيحه)، و هى إرادته بقاء نعمه لله للمسلمين، و كراهه وصول الشر إليهم. و قد تطلق فى الأخبار على إرشادهم إلى ما فيه مصلحتهم و غبطتهم، و هو لازم للمعنى الأول.

فينبغى أن نشير إلى فوائدها و ما ورد فى مدحها، تحريكا للطالبين على المواظبه عليها ليرتفع بها ضدها.

اعلم أن من أحب الخير و النعمه للمسلمين كان شريكاً فى الخير، بمعنى أنه فى الثواب كالمنعم و فاعل الخير. و قد ثبت من الأخبار، أن من لم يدرك درجه الأخيار بصالحات الأعمال، و لكنه أحبهم، يكون يوم القيامه محشوراً معهم،

كما ورد: «إن المرء يحشر مع من أحب».

و قال أعرابى لرسول الله: «الرجل يحب القوم و لما يلحق بهم. فقال صلى الله عليه و آله: المرء مع من أحب»

و قال رجل بحضرة النبى - بعد ما ذكرت الساعه -: «ما أعددت لها من كثير صلاه و لا صيام، إلا أنى أحب الله

و رسوله. فقال-صلى الله عليه و آله- أنت مع من أحببت»، قال الراوى: فما فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ، إذ أكثر ثقتهم كانت بحب الله و بحب رسوله.

و روى: «أنه قيل له صلى الله عليه و آله: الرجل يحب المصلين و لا يصلى، و يحب الصوم و لا يصوم -حتى عد أشياء- فقال: هو مع من أحب». و بهذا المضمون وردت أخبار كثيرة.

و الأخبار الواردة فى مدح خصوص النصيحة و ذم تركها، و فى ثواب ترك الحسد و عظم فوائده، أكثر من أن تحصى.

عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: إن أعظم الناس منزله عند الله يوم القيامة أمشاهم فى أرضه بالنصيحة لخلقه».

و عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه».

و قال الباقر-عليه السلام-: «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة».

و قال الصادق عليه السلام: «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له فى المشهد و المغيب».

و قال عليه السلام: «عليك بالنصح لله فى خلقه، فلن تلقاه بعمل أفضل منه»، و بمضمونها أخبار.

و عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: من سعى فى حاجه لأخيه فلم ينصحه، فقد خان الله و رسوله»

و قال الصادق-عليه السلام-: «من مشى فى حاجه أخيه، ثم لم ينصحه فيها، كان كمن خان الله و رسوله، و كان الله خصمه» (١).

و الأخبار الأخر بهذا المضمون أيضا كثيرة.

و روى: «أن رسول الله-صلى الله عليه و آله-شهد لرجل من

ص: ٢١٩

١- ١) صححنا الأحاديث فى النصيحة كلها على (الكافى): باب نصيحة المؤمن و باب من لم ينصح أخاه المؤمن.

من الأنصار بأنه من أهل الجنة»، و كان باعته-بعد التفتيش-خلوه عن الغش و الحسد على خير أعطى أحدا من المسلمين.

و روى: «أن موسى-عليه السلام-لما تعجل إلى ربه، رأى في ظل العرش رجلا، فغطه بمكانه، و قال: إن هذا لكريم على ربه. فسأل ربه أن يخبر باسمه فلم يخبره باسمه، و قال: أحدثك عن عمله: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، و كان لا يعق والديه، و لا يمشى بالنميمة».

و غاية النصيحة، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه،

قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «المؤمن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه».

و قال صلى الله عليه و آله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

و قال صلى الله عليه و آله: «إن أحدكم مرآه أخيه، فإذا رأى به شيئا فليمط عنه هذا».

و منها:

إشارة

الإيذاء و الإهانة و الاحتقار

و لا-ريب في كون ذلك في الغالب مترتبا على العداوة و الحسد، و إن ترتب بعض أفرادها في بعض الأحيان على مجرد الطمع أو الحرص ليكون من رداءه القوه الشهويه، أو على مجرد الغضب و سوء الخلق و الكبر، و إن لم يكن حقد و حسد. و على أى تقدير، لا شبهه في أن الإيذاء للمؤمن و احتقاره محرم في الشريعة، موجب للهلاك الأبدى

ص: ٢٢٠

قال الله سبحانه:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

(١)

وقال رسول الله-صلى الله عليه وآله-: «من آذى مؤمنا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون في التوراه والإنجيل والزبور والفرقان».

وفي خير آخر: «فعلية لعنه الله والملائكة والناس أجمعين» (٢).

وقال صلى الله عليه وآله: «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه».

وقال صلى الله عليه وآله: «لا يحل للمسلم أن يشير إلى أخيه بنظره تؤذيه».

وقال-صلى الله عليه وآله- «ألا- أنبئكم بالمؤمن! من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. ألا- أنبئكم بالمسلم! من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعه».

وقال الصادق عليه السلام: «قال الله عز وجل: «ليأذن بحرب مني من آذى عبدى المؤمن».

وقال عليه السلام: «إذا كان يوم القيامة، نادى مناد: أين المؤذون لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم، فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين و نصبوا لهم وعاندوهم و عنفوهم في دينهم. ثم يؤمر بهم إلى جهنم».

وقال-عليه السلام-: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تبارك و تعالى. من أهان لى و ليا فقد ارصد لمحاربتى»

وقال-عليه السلام-: «إن الله تبارك و تعالى يقول: من أهان لى و ليا فقد أرصد

ص: ٢٢١

١- (١) الأحزاب، الآية: ٥٨.

٢- (٢) صححنا الحديثين على (جامع الأخبار): الباب ٧، الفصل ٤.

لمحاربتى، و أنا أسرع شىء إلى نصره أوليائى».

و قال عليه السلام:

«قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: قال الله عز و جل: قد نابذنى من أذل عبادى المؤمن».

و قال عليه السلام: «من حقر مؤمنا مسكينا أو غير مسكين، لم يزل الله عز و جل حاقرا له ماقتا، حتى يرجع عن محقرته إياه» (١). و فى معناها أخبار كثيرة آخر.

و من عرف النسبه التى بين العله و المعلول، و الربط الخاص الذى بين الخالق و المخلوق، يعلم أن إيذاء العباد و إهانتهم يرجع فى الحقيقه إلى إيذاء الله و إهانتة، و كفاه بذلك ذما. فيجب على كل عاقل أن يكون دائما متذكرا لذم إيذاء المسلمين و احتقارهم، و لمدح ضدهما، من رفع الأذى عنهم و إكرامهم -كما يأتى-، و يحافظ نفسه عن ارتكابهما، لئلا يفتضح فى الدنيا و يعذب فى الآخرة.

وصل كفّ الأذى عن المسلمين

إشاره

لا ريب فى فضيله أصداد ما ذكر و فوائدها، من كفّ الأذى عن المؤمنين و المسلمين و إكرامهم و تعظيمهم. و الظواهر الوارده فى مدح دفع الضرر و كف الأذى عن الناس كثيره،

كقول النبى -صلى الله عليه و آله-:

«من رد عن قوم من المسلمين عاديه ماء أو نار و جبت له الجنة» (٢).

ص: ٢٢٢

١- ١) صححنا الأحاديث هنا على (أصول الكافى): باب من آذى المسلمين و احتقرهم و على. (إحياء العلوم): ٢- ١٧٢، ١٧١.
٢- ٢) صححناه على (فروع الكافى): كتاب الجهاد، فى ملحق باب فضل الشهاده. و على (أصوله): فى باب الاهتمام بأمر المسلمين.

وقوله-صلى الله عليه وآله-: «أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه و يده».

وقوله-صلى الله عليه وآله- فى حديث طويل أمر فيه بالفضائل: «...فإن لم تقدر فذع الناس من الشر، فإنها صدقه تصدقت بها على نفسك».

وقوله-صلى الله عليه وآله- «رأيت رجلا يتقلب فى الجنة فى شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذى المسلمين».

وقال صلى الله عليه وآله: «من زحزح من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم، كتب الله له به حسنه أو جب له بها الجنة» (١).

و كذا الأخبار التى وردت فى مدح إكرام المؤمن و تعظيمه كثيره.

قال الصادق-عليه السلام-: «قال الله سبحانه: ليأمن غضبى من أكرم عبدى المؤمن».

وقال رسول الله-صلى الله عليه وآله-: «من أكرم أخاه المسلم بكلمه يلففه بها، و فرج عنه كربتته، لم يزل فى ظل الله الممدود، و عليه الرحمه ما كان فى ذلك».

وقال صلى الله عليه وآله «ما فى أمتى عبد أطف أخاه فى الله بشيء من لطف، إلا أخدمه الله من خدم الجنة».

وقال صلى الله عليه وآله: «أيا مسلم خدم قوما من المسلمين إلا أعطاه الله مثل عدددهم خداما فى الجنة».

وقال الصادق -عليه السلام-: «من أخذ من وجه أخيه المؤمن قذاه، كتب الله عز و جل له عشره حسنات، و من تبسم فى وجه أخيه كانت له حسنه»

وقال-عليه السلام-: «من قال لأخيه: مرحبا، كتب الله له مرحبا إلى يوم القيامة».

وقال عليه السلام: «من أتاه أخوه المؤمن فأكرمه، فإنما أكرم الله عز و جل».

وقال عليه السلام لإسحاق بن عمار: «أحسن يا إسحاق إلى أوليائى ما استطعت، فما أحسن مؤمن إلى مؤمن و لا أعانه

ص: ٢٢٣

١- ١) صححنا هذه الأحاديث الأربعة الأخيره على (إحياء العلوم): ٢- ١٧١ ١٧٢.

إلا خمش وجه إبليس و قرح قلبه» (١).

ثم ينبغي تخصيص بعض طبقات الناس بزياده التعظيم و الإكرام، كأهل العلم و الورع، لما ورد من الحث الأكيد فى الأخبار على إكرامهم و الإحسان إليهم، و كذا ينبغي تخصيص ذى الشبيه المسلم بزياده التوقير و التكريم، و قد ورد ذلك فى الأخبار الكثيره،

قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «من عرف فضل كبير لسنه فوقه، آمنه الله من فرع يوم القيامة».

و قال الصادق-عليه السلام-: «إن من إجلال الله عز و جل إجلال الشيخ الكبير».

و قال عليه السلام-: «ليس منا من لم يوقر كبيرنا و يرحم صغيرنا». و الأخبار فى هذا المضمون كثيره.

و كذا ينبغي تخصيص كريم القوم بزياده الإكرام،

لقول النبى-صلى الله عليه و آله- «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموا» (٢).

و كذا تخصيص الذريه العلويه بزياده الإكرام و التعظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «حقت شفاعتى لمن أعان ذريتى بيده و لسانه و ماله».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «أربعة أنالهم شفيع يوم القيامة:

المكرم لذريتى، و القاضى لهم حوائجهم، و الساعى لهم فى أمورهم عند ما اضطروا إليه، و المحب لهم بقلبه و لسانه» (٣).

و قال صلى الله عليه و آله «أكرموا أولادى، و حسنوا آدابى».

و قال صلى الله عليه و آله «أكرموا

ص: ٢٢٤

١- ١) صححنا الأحاديث هنا على (أصول الكافي): باب إطفاء المؤمن و إكرامه، و باب من آذى المسلمين و احتقرهم.

٢- ٢) صححنا هذه الأحاديث على (أصول الكافي): باب أجلال الكبير، و باب وجوب أجلال ذى الشبيه، و باب إكرام الكريم و على (الوسائل): كتاب الحج، أبواب أحكام العشره، الباب ٦٧.

٣- ٣) تقدم هذان الحديثان فى ص ١٣٩ من هذا الجزء.

أولادى، الصالحون لله و الصالحون لى». و الأخبار فى فضل السادات و ثواب من يكرمهم و يعينهم أكثر من أن تحصى.

و إضرار المسلم قريب من معنى إيذائه، و ربما كان الإضرار أخص منه، فما يدل على ذمه يدل على ذمه،

كقول النبى -صلى الله عليه و آله- «خصلتان ليس فوقهما شىء من الشر: الشرك بالله تعالى، و الضر بعباد الله». و كذا ضده، أعنى إيصال النفع إليه، قريب من معنى ضده و أخص منه. فما يدل على مدحه يدل على مدحه. و لا- ريب فى أن إيصال النفع إلى المؤمنين من شرائف الصفات و الأفعال. و الأخبار الواردة فى فضيلته كثيرة،

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله و أدخل على أهل بيته سرورا».

و سئل صلى الله عليه و آله: «من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس» (١)

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «خصلتان من الخير ليس فوقهما شىء من البر: الإيمان بالله، و النفع لعباد الله».

تنبيه ذم الظلم بالمعنى الأخص

اعلم أن الظلم قد يراد به ما هو ضد العدالة، و هو التعدى عن الوسط فى أى شىء كان، و هو جامع للردائل بأسرها- كما أشير إليه- و هذا هو الظلم بالمعنى الأعم، و قد يطلق عليه الجور أيضا، و قد يراد به ما يرادف الإضرار و الإيذاء بالغير، و هو يتناول قتله و ضربه و شتمه و قذفه و غيبته

ص: ٢٢٥

١- ١) هذان الحديثان صححناهما على (أصول الكافى): باب الاهتمام بأمور المسلمين.

و أخذ ماله قهرا و نهبا و غصبا و سرقة و غير ذلك من الأقوال و الأفعال المؤذيه. و هذا هو الظلم بالمعنى الأخص، و هو المراد إذا أطلق في الآيات و الأخبار و في عرف الناس. و باعته إن كانت العداوه و الحسد، يكون من رذائل قوه الغضب، و إن كان الحرص و الطمع في المال، يكون من رذائل قوه الشهوه. و هو أعظم المعاصي و أشدها عذابا باتفاق جميع الطوائف و يدل على ذمه-بعد ما ورد في ذم كل واحد من الأمور المندرجه تحته كما يأتي بعضها-ما تكرر في القرآن من اللعن على الظالمين، و كفاه ذما أنه تعالى قال في مقام ذم الشرك:

إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

(١)

و قال: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢). و قال: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ (٣). و قال: وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (٤).

و قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «إن أهون الخلق على الله، من ولى أمر المسلمين فلم يعدل لهم».

و قال-صلى الله عليه و آله-

ص: ٢٢٤

١-١ (١) لقمان، الآية: ١٣.

٢-٢ (٢) الشورى، الآية: ٤٢.

٣-٣ (٣) إبراهيم، الآية: ٤٢.

٤-٤ (٤) الشعراء، الآية: ٢٢٧.

«جور ساعه فى حكم، أشد و أعظم عند الله من معاصى تسعين سنه».

و قال-صلى الله عليه و آله:- «اتقوا الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة»

و قال صلى الله عليه و آله: «من خاف القصاص، كف عن ظلم الناس»

و روى: «أنه تعالى أوحى إلى داود: قل للظالمين لا تذكرونى، فإن حقا على أن أذكر من ذكرنى، و إن ذكرى إياهم أن ألعنهم».

و قال على ابن الحسين-عليهما السلام لابنه أبى جعفر-عليه السلام-حين حضرته الوفاه: «يا بنى، إياك و ظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله».

و قال أبو جعفر-عليه السلام:- «ما من أحد يظلم بمظلمه إلا أخذه الله تعالى بها فى نفسه أو ماله».

و قال رجل له-عليه السلام:- «إنى كنت من الولاه، فهل لى من توبه؟ فقال: لا! حتى تؤدى إلى كل ذى حق حقه».

و قال-عليه السلام:- «الظلم ثلاثه: ظلم يغفره الله تعالى، و ظلم لا يغفره الله تعالى، و ظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذى لا يغفره الله عز و جل فالشرك، و أما الظلم الذى يغفره الله عز و جل فظلم الرجل نفسه فيما بينه و بين الله عز و جل، و أما الظلم الذى لا يدعه فالمداينه بين العباد»

و قال الصادق-عليه السلام-فى قوله تعالى:

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

(١)

«قنطره على الصراط، لا يجوزها عبد بمظلمه».

و قال عليه السلام «ما من مظلمه أشد من مظلمه لا يجد صاحبها عليها عونا إلا الله تعالى»

و قال: «من أكل مال أخيه ظلما، و لم يردّه إليه، أكل جذوه من النار يوم القيامة».

و قال-عليه السلام:- «إن الله عز و جل أوحى إلى نبي من أنبيائه فى مملكه جبار من الجبارين: أن ائت هذا الجبار، فقل

ص: ٢٢٧

له: إني لم استعملك على سفك الدماء و اتخاذ الأموال، و إنما استعملتك لتكف عنى أصوات المظلومين، فإني لن أدع ظلامتهم و إن كانوا كفارا»

و قال عليه السلام: «أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم... ثم قال: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا فعل به. أما إنه يحصد ابن آدم ما يزرع. و ليس يحصد أحد من المر حلوا، و لا من الحلو مرا».

و قال عليه السلام: «من ظلم، سلط الله عليه من يظلمه، أو على عقبه أو على عقب عقبه» قال الراوى: «قلت هو يظلم، فيسلط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟! قال: فإن الله تعالى يقول:

وَ لِيُخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

(١)

و الظاهر أن مؤاخذه الأولاد بظلم آبائهم إنما هو فى الأولاد الذين كانوا راضين بفعل آبائهم، أو وصل إليهم أثر ظلمهم، أى انتقل إليهم منهم بعض أموال المظلومين. و قال بعض العلماء: الوجه فى ذلك: أن الدنيا دار مكافاه و انتقام، و إن كان بعض ذلك مما يؤخر إلى الآخرة.

و فائده ذلك أما بالنسبة إلى الظالم فإنه يردعه عن الظلم إذا سمع، و أما بالنسبة إلى المظلوم فإنه يستبشر بنيل الانتقام فى الدنيا مع نيله ثواب الظلم الواقع عليه فى الآخرة، فإنه ما ظفر أحد بخير مما ظفر به المظلوم، لأنه يأخذ من دين الظالم أكثر مما أخذ الظالم من ماله، كما تقدم، و هذا مما

ص: ٢٢٨

١- ١) صححنا أحاديث الباب على (أصول الكافي): باب الظلم. و الآيه من الحديث الأخير: سورة النساء، الآيه: ٨.

يصحح الانتقام من عقب الظلم أو عقب عقبه، فإنه وإن كان في صورة الظلم، لأنه انتقام من غير أهله، مع أنه لا تزر وازره وزر أخرى، إلا أنه نعمه من الله عليه في المعنى من جهة ثوابه في الدارين، فإن ثواب المظلوم في الآخرة أكثر مما جرى عليه من الظلم في الدنيا.

ثم إن معين الظالم، والراضى بفعله، والساعى له في قضاء حوائجه و حصول مقاصده، كالظالم بعينه في الإثم والعقوبه.

قال الصادق عليه السلام: «العالم بالظلم، والمعين له، والراضى به، شركاء ثلاثهم».

وقال عليه السلام: «من عذر ظالما بظلمه، سلط الله عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له، ولم يأجره الله على ظلامته».

وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: «شر الناس المثلث؟»، قيل: «وما المثلث قال:»الذى يسعى بأخيه إلى السلطان، فيهلك نفسه، ويهلك أخاه، ويهلك السلطان».

وقال صلى الله عليه وآله-: «من مشى مع ظالم فقد أجرم».

وقال -صلى الله عليه وآله-: «إذا كان يوم القيامة، نادى مناد: أين الظلمه و أعوان الظلمه و من لاق لهم دواه أو ربط لهم كيسا أو مدهم بمداه قلم؟ فاحشروهم معهم».

وصل العدل بالمعنى الأخص

ضد الظلم بالمعنى الأخص هو العدل بالمعنى الأخص، وهو الكف عنه، ورفع، والاستقامه، وإقامه كل أحد على حقه. والعدل بهذا المعنى هو المراد عند إطلاقه في الآيات والأخبار، وفضيلته أكثر من أن

تحصى. قال الله سبحانه:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...

(١)

و قال:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

(٢)

و قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «عدل ساعه خير من عباده سبعين سنة قيام ليها و صيام نهارها»

و قال الصادق عليه السلام:

«من أصبح و لا يهيم بظلم أحد، غفر له ما اجترم».

و قال عليه السلام «من أصبح لا ينوى ظلم أحد، غفر الله تعالى له ذنب ذلك اليوم، ما لم يسفك دما أو يأكل مال يتيم حراما»

و قال-عليه السلام-: «العدل أحلى من الماء يصيبه الظمان. ما أوسع العدل إذا عدل فيه، و إن قل».

و قال عليه السلام: «العدل أحلى من الشهد، و ألين من الزبد، و أطيب ريحا من المسك».

و قال-عليه السلام-: «اتقوا الله و اعدلوا، فإنكم تعيرون على قوم لا يعدلون» (٣).

و مما يدل على فضيله العدل بهذا المعنى ما ورد فى ثواب رد المظالم.

قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «درهم يرد العبد إلى الخصماء خير له من عباده ألف سنة، و خير له من عتق ألف رقبه، و خير له من

ص: ٢٣٠

١-١) النحل، الآية: ٩٠.

٢-٢) النساء، الآية: ٥٧.

٣-٣) صححنا الأحاديث هنا على (أصول الكافي): باب الظلم و باب الإنصاف و العدل.

ألف حجه و عمره».

وقال-صلى الله عليه وآله-: «من رد درهما إلى الخصماء، أعتق الله رقبتة من النار، وأعطاه بكل دائق ثواب نبي، و بكل درهم ثواب مدينه فى الجنة من دره حمراء».

وقال صلى الله عليه وآله «من رد أدنى شىء إلى الخصماء، جعل الله بينه وبين النار سترًا كما بين السماء والأرض، و يكون فى عداد الشهداء».

وقال صلى الله عليه وآله:

«من أرضى الخصماء من نفسه، و جبت له الجنة بغير حساب، و يكون فى الجنة رفيق إسماعيل بن إبراهيم».

وقال-صلى الله عليه وآله-:

«إن فى الجنة مدائن من نور، و على المدائن أبواب من ذهب مكلله بالدر و الياقوت، و فى جوف المدائن قباب من مسك و زعفران، من نظر إلى تلك المدائن يتمنى أن تكون له مدينه منها». قالوا: يا نبي الله، لمن هذه المدائن؟ قال: «للتائبين النادمين، المرضين الخصماء من أنفسهم».

فإن العبد إذا رد درهما إلى الخصماء، أكرمه الله كرامه سبعين شهيدا.

فإن درهما يرده العبد إلى الخصماء خير له من صيام النهار و قيام الليل.

و من رد درهما ناداه ملك من تحت العرش: استأنف العمل، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك».

وقال-صلى الله عليه وآله-: «من مات غير تائب، زفرت جهنم فى وجهه ثلاث زفرات، فأولاها لا تبقى دمعه إلا جرت من عينيه، و الزفره الثانيه لا- يبقى دم إلا- خرج من منخره، و الزفره الثالثه لا- يبقى قيح إلا- خرج من فمه. فرحم الله من تاب، ثم أرضى الخصماء، فمن فعل فأنا كفيله بالجنة».

وقال-صلى الله عليه وآله- «لرد دائق من حرام يعدل عند الله سبعين ألف حجه مبروره» (1).

ص: ٢٣١

١- ١) صححنا الأحاديث النبويه هذه كلها على (جامع الأخبار): الباب ٧ الفصل ٧ و لم نعثر لها على أثر فى الكتب المعتمره.

إخافه المؤمن

و إدخال الكرب في قلبه. و هما شعبتان من الإيذاء و الإضرار، فيترتبان غالباً على العداوة و الحسد، و قد يترتبان على مجرد الغضب أو سوء الخلق أو الطمع، و هما من رذائل الأفعال، و الأخبار الواردة في ذمهما كثيرة،

كقول النبي -صلى الله عليه و آله-: «من نظر إلى مؤمن نظره ليخيفه بها، أخافه الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله».

و قول الصادق عليه السلام: «من روع مؤمناً بسُلطانٍ ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون و آل فرعون في النار».

و قوله -عليه السلام-: «من أدخل السرور على مؤمن فقد أدخله على رسول الله -صلى الله عليه و آله- و من أدخله على رسول الله -صلى الله عليه و آله- فقد وصل ذلك إلى الله، و كذلك من أدخل عليه كرباً» (1). و الأخبار الواردة في هذا المعنى كثيرة

وصل إدخال السرور في قلب المؤمن

و ضد ذلك إزالة الخوف عنه، و تفريج كربه. و إدخال السرور في

ص: ٢٣٢

(١-١) صححنا الأحاديث هنا على (أصول الكافي) باب إدخال السرور على للمؤمن، و باب من أخاف مؤمناً.

قلبه. و هي من أعظم شعب النصيحة، و لا حد للثواب المترتب عليها، كما نطقت به الأخبار.

قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من حمى مؤمنا من ظالم، بعث الله له ملكا يوم القيامة يحمى لحمه من نار جهنم».

و قال صلى الله عليه و آله: «من فرج عن مغموم أو أعان مظلوما، غفر الله له ثلاثا و سبعين مغفرة».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»، فقيل: كيف ينصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم».

و قال الإمام أبو عبد الله الصادق-عليه السلام-: «من أغاث أخاه المؤمن اللهفان اللهفان عند جهده، فنفس كربته و أعانه على نجاح حاجته، كتب الله تعالى له بذلك اثنتين و سبعين رحمة من الله، يجعل له منها واحده يصلح بها أمر معيشتة، و يدخر له إحدى و سبعين رحمة لأفراع يوم القيامة و أهواله».

و قال-عليه السلام-: «من نفس عن مؤمن كربته، نفس الله عنه كرب الآخرة، و خرج من قبره و هو ثلج الفؤاد»

و قال الرضا عليه السلام: «من فرج عن مؤمن، فرج الله قلبه يوم القيامة».

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من سر مؤمنا فقد سرنى، و من سرنى فقد سر الله».

و عن أبي عبد الله عليه السلام-قال:

«قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: إن أحب الأعمال إلى الله عز و جل إدخال السرور على المؤمنين».

و قال الباقر-عليه السلام-:

«تبسم الرجل في وجه أخيه حسنه، و صرفه القذى عنه حسنه، و ما عبد الله بشيء أحب إلى الله من إدخال السرور على المؤمن».

و قال-عليه السلام- «إن فيما ناجى الله عز و جل به عبده موسى عليه السلام: قال: إن لى عبادا أبيعهم جنتى و أحكمهم

فيها، قال: يا رب، و من هؤلاء الذين تبيعهم جنتك و تحكمهم فيها؟ قال: من أدخل على مؤمن سرورا...

ثم قال: إن مؤمنا كان فى مملكه جبار، فولع به، فهرب منه إلى دار

الشرك، فنزل برجل من أهل الشرك فأظله و أرفقه و أضافه، فلما حضره الموت، أوحى الله إليه: و عزتى و جلالى! لو كان لك فى جنتى مسكن لأسكنتك فيها، و لكنها محرمة على من مات مشركا بى، و لكن يا نار هيديه و لا- تؤذيه، و يؤتى برزقه طرفى النهار»، قلت (١): من الجنة؟ قال: «من حيثما شاء الله». و قال عليه: «لا- يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سرورا أنه عليه أدخله فقط، بل و الله علينا، بل و الله على رسول الله- صلى الله عليه و آله!-».

عن أبان بن تغلب، قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حق المؤمن على المؤمن. فقال: حق المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك، لو حدثتكم لكفرتكم. إن المؤمن إذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له: ابشر بالكرامه من الله و السرور فيقول له: بشرك الله بخير. قال: ثم يمضى معه يبشره بمثل ما قال، و إذا مر بهول قال: ليس هذا لك، و إذا مر بخير قال: هذا لك. فلا يزال معه، يؤمنه مما يخاف و يبشره بما يحب، حتى يقف معه بين يدى الله عز و جل. فإذا أمر به إلى الجنة، قال له المثال: ابشر فإن الله عز و جل قد أمر بك إلى الجنة. قال: فيقول: من أنت رحمك الله؟ تبشرنى من حين خرجت من قبرى، و آنستنى فى طريقى، و خبرتنى عن ربي! قال فيقول: أنا السرور الذى كنت تدخله على إخوانك فى الدنيا، خلقت منه لأبشرك و أونس و حشتك».

و روى ابن سنان، قال: «كان رجل عند أبى عبد الله عليه السلام، فقرأ هذه الآية:

وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا

ص: ٢٣٤

١- (١) القائل الراوى، و المجيب أبو جعفر- عليه السلام-.

فقال أبو عبد الله -عليه السلام-: فما ثواب من أدخل عليه السرور فقلت: جعلت فداك! عشر حسنات. قال: أي و الله و ألف ألف حسنه! (٢).

و منها:

إشاره

ترك إعانه المسلمين

و عدم الاهتمام بأمورهم. فإن من يعادى غيره أو يحاسده يترك إعانته و لا يهتم بأموره، و ربما كان ذلك من نتائج الكساله بها، أو ضعف النفس أو البخل. و بالجملة: لا ريب فى كونه من رذائل الصفات، و دليلا على ضعف الإيمان. و ما ورد فى ذمه من الأخبار كثير،

قال الباقر عليه السلام:

«من بخل بمعونه أخيه المسلم و القيام له فى حاجه، إلا ابتلى بالقيام بمعونه من يأثم عليه و لا يؤجر».

و قال الصادق -عليه السلام-: «أيا رجل من شيعتنا أتاه رجل من إخوانه، فاستعان به فى حاجه فلم يعنه، و هو يقدر، إلا ابتلاه الله تعالى بأن يقضى حوائج عده من أعدائنا، يعذبه الله عليها يوم القيامه».

و قال -عليه السلام-: «أيا مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه و هو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره، أقامه الله عز و جل يوم القيامه مسودا وجهه، مزرقه عيناه، مغلوله يداه إلى عنقه فيقال: هذا الخائن الذى خان الله و رسوله، ثم يؤمر به إلى النار»

و قال

ص: ٢٣٥

-عليه السلام-: «من كانت له دار، فاحتاج مؤمن إلى سكنها، فمنعه إياها، قال الله تعالى: يا ملائكتي، أبخل عبدي على عبدي بسكنى الدنيا؟ و عزتي و جلالى! لا يسكن جناتى أبدا».

و قال -عليه السلام- لنفر عنده: «ما لكم تستخفون بنا؟»، فقام إليه رجل من أهل خراسان، فقال: معاذ لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك! فقال:

«إنك أحد من استخف بي»، فقال: معاذ لوجه الله أن استخف بك فقال له: «ويحك! أ لم تسمع فلانا، و نحن بقرب الجحفة، و هو يقول لك: احملنى قدر ميل، فقد و الله أعيب. و الله ما رفعت به رأسا، لقد استخففت به. و من استخف بمؤمن فبنا استخف، و ضيع حرمه الله عز و جل (١).

و قال عليه السلام: «من أتاه أخوه فى حاجه يقدر على قضائها فلم يقضها له، سلط الله عليه شجاعا ينهش إبهامه فى قبره إلى يوم القيامة مغفورا له أو معذبا».

و قال أبو الحسن عليه السلام:

«من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به فى بعض أحواله، فلم يجره بعد أن يقدر عليه، فقد قطع و لايه الله عز و جل».

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم».

و قال صلى الله عليه و آله: «من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم و من سمع رجلا ينادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» (٢).

ص: ٢٣٦

١- ١) صححنا هذا الحديث بالخصوص على (الوسائل): كتاب الحج، باب تحريم الاستخفاف و هو يرويه عن (الكافى).

٢- ٢) صححنا الأحاديث هنا على (أصول الكافى): باب من استعان أخوه به فلم يعنه، و باب قضاء حاجه المؤمن، و باب من منع مؤمنا شيئا من عنده، و باب الاهتمام بأمور المسلمين.

ضد هذه الرذيله: قضاء حوائج المسلمين و السعى فى إنجاز مقاصدهم و هو من أعظم أفراد النصيحة، و لا حد لمثوبته عند الله

قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «من قضى لأخيه المؤمن حاجه، فكأنما عبد الله دهره» (١)

و قال-صلى الله عليه و آله-: «من مشى فى حاجه أخيه ساعه من ليل أو نهار، قضاها أو لم يقضها، كان خيرا له من اعتكاف شهرين».

و قال أبو جعفر-عليه السلام-: «أوحى الله عز و جل إلى موسى عليه السلام: إن من عبادى من يتقرب إلى بالحسنه فأحكمه فى الجنه فقال موسى: يا رب، و ما تلك الحسنه؟ قال يمشى مع أخيه المؤمن فى قضاء حاجته، قضيت أم لم تقض».

و قال-عليه السلام-: «من مشى فى حاجه أخيه المسلم، أظله الله بخمسه و سبعين ألف ملك، و لم يرفع قدما إلا كتب الله له حسنه، و حط عنه بها سيئه، و يرفع له بها درجه، فإذا فرغ من حاجته كتب الله عز و جل له بها أجر حاج و معتمر»

و قال-عليه السلام-: «إن المؤمن لترد عليه الحاجه لأخيه فلا تكون عنده فيهتم بها قلبه، فيدخله الله تبارك و تعالى بهمم الجنه».

و قال الصادق -عليه السلام-: «من قضى لأخيه المؤمن حاجه، قضى الله تعالى له يوم القيامه مائه ألف حاجه، من ذلك أولها الجنه، و من ذلك أن يدخل قرابته و معارفه و إخوانه الجنه، بعد أن لا يكونوا نصابا».

و قال-عليه السلام-: «إن الله تعالى خلق خلقا من خلقه، انتجهم لقضاء حوائج

ص: ٢٣٧

١ - ١) صححناه على (الوسائل). كتاب الأمر بالمعروف، باب استحباب قضاء حاجه المؤمن، رواه عن (مجالس الطوسى). و لم نعثر على مصدر للنبوى الثانى.

فقراء شيعتنا، ليشيهم على ذلك الجنة. فإن استطعت أن تكون منهم فكن»

وقال-عليه السلام:- «قضاء حاجه المؤمن خير من عتق ألف رقبه، و خير من حملان ألف فرس فى سبيل الله».

وقال-عليه السلام:-

«لقضاء حاجه امرئ مؤمن أحب إلى الله تعالى من عشرين حجه، كل حجه ينفق فيها صاحبها مائه ألف».

وقال-عليه السلام:- «من طاف بالبيت طوافا واحدا كتب الله له ستة آلاف حسنه، و محى عنه ستة آلاف سيئه، و رفع له ستة آلاف درجه- و فى روايه: و قضى له ستة آلاف حجه- حتى إذا كان عند الملتزم، فتح له سبعة أبواب من الجنة»، قلت له: جعلت فداك! هذا الفضل كله فى الطواف؟ قال: «نعم! و أخبرك بأفضل من ذلك:

قضاء حاجه المؤمن المسلم أفضل من طواف و طواف و طواف... حتى بلغ عشرين».

وقال-عليه السلام:- «تنافسوا فى المعروف لإخوانكم و كونوا من أهله، فإن للجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا من اصطنع المعروف فى الحياه الدنيا، فإن العبد ليمشى فى حاجه أخيه المؤمن فيوكل الله عز و جل به ملكين، واحدا عن يمينه و آخر عن شماله، يستغفران له ربه، و يدعوان بقضاء حاجته...» ثم قال: «و الله لرسول الله- صلى الله عليه و آله- أسر بقضاء حاجه المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجه».

وقال-عليه السلام:- «ما قضى مسلم لمسلم حاجه إلا ناداه الله تعالى: على ثوابك، و لا أرضى لك بدون الجنة».

وقال-عليه السلام:- «أيمًا مؤمن أتى أخاه فى حاجه فإنما ذلك رحمه من الله ساقها إليه و سببها له، فإن قضى حاجته كان قد قبل رحمه بقبولها و إن رده عن حاجته و هو يقدر على قضائها فإنها رده عن نفسه رحمه من الله عز و جل، ساقها إليه و سببها له، و ذخر الله تلك الرحمه إلى يوم القيامه، حتى يكون المردود عن حاجته هو الحاكم فيها، إن شاء صرفها

إلى نفسه، وإن شاء صرفها إلى غيره... ثم قال عليه السلام للراوى:

«فإذا كان يوم القيامة، وهو الحاكم فى رحمه من الله تعالى قد شرعت له، فإلى من ترى يصرفها؟»، لا أظن يصرفها عن نفسه، قال:

لا تظن! ولكن استيقن، فإنه لن يردها عن نفسه»

وقال-عليه السلام:-

«من مشى فى حاجه أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند الله حتى تقضى له، كتب الله عز و جل له بذلك مثل أجر حجه و عمره مبرورتين، و صوم شهرين من أشهر الحرم و اعتكافهما فى المسجد الحرام، و من مشى فيها بنيه و لم تقض، كتب الله له بذلك مثل حجه مبروره، فارغبوا فى الخير».

وقال عليه السلام: «لئن أمشى فى حاجه أخ لى مسلم، أحب إلى من أن أعتق ألف نسمة، و أحمل فى سبيل الله على ألف فرس مسرجه ملجمه»

وقال-عليه السلام:- «من سعى فى حاجه أخيه المسلم، و طلب وجه الله، كتب الله عز و جل له ألف ألف حسنه، يغفر فيها لأقاربه و جيرانه و إخوانه و معارفه، و من صنع إليه معروفًا فى الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قيل له: ادخل النار، فمن وجدته فيها صنع إليك معروفًا فى الدنيا فأخرجه بإذن الله عز و جل، إلا أن يكون ناصيبًا».

وقال أبو الحسن -عليه السلام:- «إن لله عبادًا فى الأرض يسعون فى حوائج الناس، هم الآمنون يوم القيامة. و من أدخل على مؤمن سرورًا، فرح الله قلبه يوم القيامة» (١). و الأخبار الواردة بهذه المضامين كثيره، و ما ذكرناه كاف لتحريرك الطالبين على قضاء حوائج المؤمنين. و مما يدل على مدحه و شرافته، ما ورد فى ثواب إطعام المؤمن و سقيه و كسوته، كما يأتى.

ص: ٢٣٩

١- ١) صححنا الأحاديث-ابتداء من الحديث عن أبى جعفر عليه السلام- على (أصول الكافى): باب قضاء حاجه المؤمن، و باب السعى فى حاجه المؤمن.

التهاون و المداهنه

فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و هو ناش إما من ضعف النفس و صغرها، أو من الطمع المالى ممن يسامحه، فىكون من رذائل القوه الغضبيه من جانب التفريط، أو من رذائل القوه الشهويه من جانب الإفراط و هو من المهلكات التى يعم فسادها و ضررها، و يسرى إلى معظم الناس أثرها و شرها. كيف و لو طوى بساط الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر اضمحلت الديانه، و تعطلت النبوه، و عمت الفتره، و فشت الضلاله، و شاعت الجهاله، و ضاعت أحكام الدين، و اندرست آثار شريعته رب العالمين، و هلك العباد، و خرجت البلاد. و لذا ترى و تسمع أن فى كل عصر نهض بإقامه هذه السنه بعض المؤيدين، من غير أن تأخذهم فى الله لومه لائمين، من أقوىاء العلماء المتكفلين لعلمها و إلقائها، و من سعداء الأمراء الساعين فى إجرائها و إمضائها، رغب الناس إلى ضروب الطاعات و الخيرات، و فتحت عليهم بركات الأرض و السماوات، و فى كل قرن لم يقم بإحيائها عالم عامل و لا سلطان عادل، استشرى الفساد، و اتسع الخرق و خرجت البلاد، و استرسل الناس فى اتباع الشهوات و الهوى، و انمحت أعلام الهدايه و التقوى.

و لذا ترى فى عصرنا-لما اندرس من هذا القطب الأعظم عمله و علمه و انمحت بالكليه حقيقته و اسمه، و عز على بسيط الأرض دين يحرس الشريعه و استولت على القلوب مداهنه الخليقه- أن الناس فى بيدااء الضلاله حيارى

و فى أيدى جنود الأبالسه أسارى، و لم يبق من الإسلام إلا اسمه و من الشرع إلا رسمه.

و لأجل ذلك ورد الدم الشديد فى الآيات و الأخبار على ترك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و المداهنة فيهما، قال الله سبحانه:

لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّائِيُّونَ وَ الْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّخْتَةَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

(١)

و قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «ما من قوم عملوا بالمعاصى، و فيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل، إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «إن الله تعالى ليغض المؤمن الضعيف الذى لا-دين له»، ف قيل له: و ما المؤمن الذى لا-دين له؟ قال: «الذى لا-ينهى عن المنكر». و قيل له-صلى الله عليه و آله-: «أ تهلك القرية و فيها الصالحون؟ قال: نعم! قيل: بم يا رسول الله؟ قال: بتهاونهم و سكوتهم عن معاصى الله».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «لتأمرن بالمعروف و لتنهين عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم» (٢).

و قال-صلى الله عليه و آله-: «إن الله تعالى ليسأل العبد: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكر؟».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «ان الله لا يعذب الخاصه

ص: ٢٤١

١-١) المائدة، الآية: ٦٦.

٢-٢) روى فى (فروع الكافى)-باب الأمر بالمعروف-هذا الحديث عن أبى الحسن الرضا-عليه السلام-. و صححنا الحديث الذى قبل الأخير على (فروع الكافى) فى الموضع المذكور أيضا.

بذنوب العامه، حتى يظهر المنكر بين أظهرهم، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه».

وقال أمير المؤمنين -عليه السلام- فى بعض خطبه: «إنما هلك من كان قبلكم، حيث عملوا بالمعاصى و لم ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلك، و أنهم لما تبادوا فى المعاصى و لم ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر...».

و قال عليه السلام: «من ترك إنكار المنكر بقلبه و يده و لسانه، فهو ميت بين الأحياء».

و قال -عليه السلام- «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه و آله- أن نلقى أهل المعاصى بوجه مكفهرة».

و قال -عليه السلام- «إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم بألستكم، ثم بقلوبكم فمن لم يعرف بقلبه معروفا و لم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفله»

و قال الباقر -عليه السلام-: «أوحى الله عز و جل إلى شعيب النبى -عليه السلام-: إني معذب من قومك مائه ألف: أربعين ألفا من شرارهم، و ستين ألفا من خيارهم. فقال -عليه السلام-: يا رب، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز و جل إليه: داهنوا أهل المعاصى، و لم يغضبوا لغضبى».

و قال الصادق -عليه السلام-: «ما قدست أمه لم يؤخذ لضعيفها من قوياها بحقه غير متعتع».

و قال -عليه السلام-: «ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر»

و قال -عليه السلام-: «إن الله تعالى بعث ملكين إلى أهل مدينه ليقلبا على أهلها، فلما انتهيا إلى المدينه وجدا رجلا يدعو الله و يتضرع إليه، فقال أحد الملكين لصاحبه: أ ما ترى هذا الداعى؟ فقال: قد رأيت، و لكن أمضى ما أمر به ربى. فقال: لا، و لكن لا أحدث شيئا حتى أراجع ربى. فعاد إلى الله تبارك و تعالى، فقال: يا رب إني انتهيت إلى

المدينة، فوجدت عبدك فلانا يدعوك و يتضرع إليك. فقال: امض ما أمرتك به، فإن ذا رجل لم يتمر وجهه غيظا لى قط».

وقال -عليه السلام- لقوم من أصحابه: حق لى أن آخذ البرىء منكم بالسقيم و كيف لا يحق لى ذلك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتى يتركه».

وقال -عليه السلام-: «لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم... إلى أن قال: ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل علينا به الأذى، أن تأنوه فتؤنبوه و تعدلوه، و تقولوا له قولا -بليغا!»، قيل له: إذن لا يقبلون منا، قال: «اهجروهم و اجتنبوا مجالستهم».

و فى بعض الأخبار النبويه: «إن أمتى إذا تهاونوا فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فليأذنوا بحرب من الله». و قد وردت أخبار بالمنع عن حضور مجالس المنكر إذا لم يمكنه دفعه و النهى عنه، و لو حضر نزلت عليه اللعنه. و على هذا لا يجوز دخول بيت الظلمه و الفسقه، و لا -حضور المشاهد التى يشاهد فيها المنكر و لا- يقدر على تغييره، إذ لا يجوز مشاهدته المنكر من غير حاجه، اعتذارا بأنه عاجز. و لهذا اختار جماعه من السلف العزله، حذرا من مشاهدته المنكر فى الأسواق و المجمع و الأعياد، مع عجزهم عن التغيير.

ثم إذا كان الأمر فى المداهنه فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بهذه المثابه، فيعلم أن الأمر بالمنكر و النهى عن المعروف كيف حاله.

قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «كيف بكم إذا فسدت نساؤكم و فسق شبابكم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر؟» فقليل له -صلى الله عليه و آله-: و يكون ذلك يا رسول الله؟! قال: «نعم! كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف؟!»، فقليل له:

يا رسول الله، و يكون ذلك؟! قال: «نعم، او شر من ذلك! كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا؟!»، و فى روايه:

«و عند ذلك يتلى الناس بفتنه، يصير الحليم فيها حيران» (1).

و من تأمل فى الأخبار و الآثار، و اطلع على التواريخ و السير و قصص الأمم السالفه و القرون الماضيه، و ما حدثت لهم من العقوبات، و ضم ذلك إلى تجربته و المشاهده فى عصره، من ابتلاء الناس ببعض البلايا السماويه و الأرضيه، يعلم أن كل عقوبه سماويه و أرضيه، من الطاعون و الوباء، و القحط و الغلاء، و حبس المياه و الأمطار، و تسلط الظالمين و الأشرار، و وقوع القتل و الغارات، و حدوث الصواعق و الزلازل، و أمثال ذلك، تكون مسبوقة بترك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بين الناس.

وصل السعى فى الأمر بالمعروف

إشاره

ضد المداهنه فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، هى السعى فيهما و التشمير لهما. و هو أعظم مراسم الدين، و المهم الذى بعث الله لأجله النبيين، و نصب من بعدهم الخلفاء و الأوصياء، و جعل نوابهم أولى النفوس القدسيه من العلماء. بل هو القطب الذى تدور عليه أرحيه الملل و الأديان و تطرق الاختلال فيه يؤدى إلى سقوطها عن الدوران. و لهذا ورد فى

ص: ٢٤٤

١ - ١) صححنا الأحاديث هنا على (فروع الكافى): باب الأمر بالمعروف و على (الوسائل): كتاب الأمر بالمعروف و على (المستدرک): ٢- ٣٦٠-٣٦١ كتاب الأمر بالمعروف.

مدحه و الترغيب عليه مما لا يمكن إحصاؤه من الآيات و الأخبار، قال الله سبحانه:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

و قال: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (١). و قال: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَبْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِقَابٍ يَبِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٢). و قال: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ، إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصِدْقِهِ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِضْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. و قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (٣).

و القيام بالقسط هو: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «ما أعمال البر عند

ص: ٢٤٥

١-١) آل عمران، الآية: ١١٠، ١٠٤.

٢-٢) الأعراف، الآية: ١٦٤.

٣-٣) النساء، الآية: ١٣٥، ١١٣.

الجهاد فى سبيل الله إلا كنفته فى بحر لجمى، و ما جمىع أعمال البر و الجهاد فى سبيل الله عند الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إلا كنفته فى بحر لجمى»

و قال-صلى الله عليه و آله-: «إياكم و الجلوس على الطرقات!» قالوا ما لنا بد، إنما هى مجالسنا نتحدث فيها، قال: «فإذا أبيتم إلا ذلك، فاعطوا الطريق حقه»، قالوا: و ما حق الطريق؟ قال: «غض البصر و كف الأذى، و رد السلام، و الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر».

و قال-صلى الله عليه و آله-: «ما بعث الله نبيا إلا- و له حوارى، فىمكث النبى بين أظهرهم ما شاء الله، يعمل فىهم بكتاب الله و بأمره، حتى إذا قبض الله نبيه، مكث الحواريون يعملون بكتاب الله و بأمره و سنه نبىهم، فإذا انقضوا، كان من بعدهم قوم يركبون رءوس المنابر يقولون ما يعرفون و يعملون ما ينكرون. فإذا رأيتم ذلك، فحق على كل مؤمن جهادهم بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلمه. و ليس وراء ذلك إسلام» (١).

و قال أمير المؤمنين-عليه السلام-: «إن من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه، فقد سلم و برىء و من أنكره بلسانه فقد أجر، و هو أفضل من صاحبه، و من أنكره بالسيف لتكون كلمه الله العليا و كلمه الظالمين السفلى، فذلك الذى أصاب سبيل الهدى و قام على الطريق، و نور فى قلبه اليقين» (٢).

و قال-عليه السلام- «فمنهم المنكر للمنكر بقلبه و لسانه و يده، فذلك المستكمل لخصال الخير و منهم المنكر بلسانه و قلبه، التارك بيده، فذلك متمسك بخصلتين من

ص: ٢٤٦

١-١) صححنا هذه النبويات الثلاثة على (إحياء العلوم): ٢-٢٧٢، ٢٧١.

٢-٢) صححنا الحديث على (المستدرک): كتاب الأمر بالمعروف، الباب ٣ و على (الوسائل): كتاب الأمر بالمعروف، الباب ٣. و كذا الحديث بعده، صححناه على (الوسائل) فى الموضوع المذكور.

خصال الخير و مضيع خصله. و منهم المنكر بقلبه، و التارك بيده و لسانه، فذلك الذى ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث و تمسك بواحد. و منهم تارك لإنكار المنكر بلسانه و قلبه و يده، فذلك ميت الأحياء. و ما أعمال البر كلها و الجهاد فى سبيل الله عند الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر إلا كنفته فى بحر لجمى، و إن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لا يقربان من أجل و لا ينقصان من رزق، و أفضل من ذلك كلمه عدل عند إمام جائر»

و فى خبر جابر عن الباقر- عليه السلام-: «إن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر سبيل الأنبياء و منهاج الصلحاء، فريضه عظيمه، بها تقام الفرائض و تأمين المذاهب، و تحل المكاسب، و ترد المظالم، و تعمر الأرض و ينتصف من الأعداء، و يستقيم الأمر. فأنكروا بقلوبكم، و ألفظوا بألستكم، و صكوا بها جباههم، و لا تخافوا فى الله لومه لائم. فإن اتعضوا و إلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(١)

هنالك فجاهدوهم بأبدانكم، و أبغضوهم بقلوبكم، غير طالين سلطانا و لا باغين مالا، و لا مردين لظلم ظفرا، حتى يفيئوا إلى أمر الله و يمشوا على طاعته» (٢).

ص: ٢٤٧

١- ١) الشورى، الآية: ٤٢.

٢- ٢) صححنا الحديث على (فروع الكافي): كتاب الجهاد، باب الأمر بالمعروف.

مقتضى الآيات و الأخبار المذكوره، وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و لا خلاف فيه أيضا، إنما الخلاف فى كون وجوبهما كفايا أو عينيا. و الحق الأول، كما يأتى.

ثم الواجب إنما هو الأمر بالواجب و النهى عن الحرام. و أما الأمر بالمندوب و النهى عن المكروه فمندوب، و إنما يجب بشروط أربعة:

الأول- العلم بكونهما معروفًا و منكرًا، ليأمن من الغلط، فلا يجبان فى المتشابه، فمن علم بالقطع الوجوب أو الحرمة، و عدم جواز الاختلاف فيه من ضروره الدين أو المذهب أو الإجماع القطعى النظرى أو الكتاب و السنه أو من قول العلماء، فله أن يأمر و ينهى و يحتسب به على كل أحد و من لم يعلمها بالقطع، بل علمها بالظن الحاصل من الاجتهاد أو التقليد و جوز الاختلاف فيه، فليس له الأمر و النهى و الحسبه، إلا على من كان على هذا الاعتقاد من مجتهد أو مقلد، أو لزم عليه أن يكون هذا الاعتقاد و إن لم يكن عليه بالفعل للجهل، كالمقلد المطلق لمجتهد إذا لم يعلم بعض العقائد الاجتهاديه لمجتهده، فيتأتى لغيره إن يحتسب به عليه. و حاصل ما ذكر: أن القطعيات الوفاقيه تأتى لكل أحد أن يحتسب بها على كل أحد بعد علمها و غير القطعيات الجائز فيها الاختلاف و المرجح أحد طرفيها لاجتهاد لا يتأتى لمجتهدها و مقلده فيها الاحتساب، أى الأمر و النهى، إلا على من كان موافقا فى الاعتقاد أو يلزم أن يكون موافقا.

الثانى- تجويز التأثير. فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يؤثر فيه، لم يجب، لعدم الفائده.

الثالث-القدرة و التمکن منه،و عدم تضمنه مفسده.فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى أحد من المسلمين بسببه سقط،إذ لا ضرر ولا ضرار في الدين.

الرابع-أن يكون المأمور أو المنهى مصرا على الاستمرار.فلو ظهر منهما أماره الإقلاع سقط،للزوم العبث.

ثم هذه الشروط يختلف اشتراطها بسبب اختلاف درجات الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، كما يأتي.و يدل على اشتراط الثلاثة الأول

ما روى: «أنه سئل مولانا الصادق-عليه السلام:-أن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر أ واجب على الأمة جميعا؟فقال:لا.فقيل له:و لم؟ قال:إنما هو على القوى المطاع،العالم بالمعروف من المنكر،لا على الضعيف الذى لا يهتدى سبيلا إلى أى من أى يقول من الحق إلى الباطل.

و الدليل على ذلك من كتاب الله عز و جل،قوله:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(١)

فهذا خاص غير عام، كما قال الله عز و جل:

وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

(٢)

و لم يقل على أمه موسى،و لا على كل قوم،و هم يومئذ أمم مختلفه و الأمة واحد فصاعدا، كما قال الله عز و جل: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ يَقُولُ مطيعا لله عز و جل.و ليس على من يعلم ذلك فى هذه

ص: ٢٤٩

١-١) آل عمران، الآية: ١٠٤.

٢-٢) الأعراف، الآية: ١٥٨.

الهدنه من حرج، إذا كان لا قوه له ولا عذر ولا طاقه».

قال مسعده «سمعت أبا عبد الله-عليه السلام- و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: (إن أفضل الجهاد كلمه عدل عند إمام جائر) ما معناه-قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا». وفي خبر آخر: «إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم. فأما صاحب سوط أو سيف فلا».

و في خبر آخر: «من تعرض لسلطان جائر وأصابته بليه، لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها» (1). و من الشرائط أن يظهر المنكر على المحتسب من غير تجسس، فلا- يجب، بل لا- يجوز التجسس، كفتح الباب المغلق، ووضع الأذن والأنف لاحتباس الصوت والريح، و طلب إرائه ما تحت الثوب و أمثال ذلك، لنص الكتاب و السنه.

فصل عدم اشتراط العدالة فيه

لا- تشترط فيه العدالة و ائتمار الأمر بما يأمر به و انتهاء الناهي عما ينهى عنه، لإطلاق الأدله، ولأن الواجب على فاعل الحرام المشاهد فعله من غيره أمران: تركه و إنكاره، و لا- يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر، كيف و لو شرط ذلك لاقتضى عدم وجوب ذلك إلا على المعصوم، فينسب باب الحسبه بالكلية.

ص: ٢٥٠

١- ١) صححنا الأحاديث على (فروع الكافي): باب الأمر بالمعروف، و باب إنكار المنكر بالقلب. اسقط المؤلف من الحديث الأول قسما فأكملناه.

و أما الإنكار في قوله تعالى:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

(١)

و قوله تعالى: لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢).

و ما في حديث الأسرى من قرض مقاريضهم بالنار، فانما هو على عدم العمل بما يأمر به و يقوله، لا على الأمر و القول. و كذلك ما روى:

«أن الله تعالى أوحى إلى عيسى: عظ نفسك، فان اتعظت فعظ الناس و إلا فاستحي مني» (٣). و قس على ذلك جميع ما ورد من هذا القبيل.

و ما قيل إن هدايه الغير فرع الاهتداء، و تقويم الغير فرع الاستقامه ففيه أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تاره يكون بالوعظ و تاره بالقهر و من لم يكن مهتديا مستقيما، تسقط عنه الحسبه بالوعظ، لعلم الناس بفسقه فلا يتضمن وعظه و كلامه فائده، و لا يؤثر في العالم بفسقه، و لا يخرج ذلك وعظه و قوله عن الجواز، كما لا تخرج حسبه القهريه عن التأثير و الفائدة أيضا. إذ الفاسق إذا منع غيره قهرا عن الزنا و اللواط و شرب الخمر، و اراق الخمر، و كسر آلات الملاهي، حصل التأثير و الفائدة بلا شبهه

ص: ٢٥١

١- ١) البقره، الآية: ٤٤.

٢- ٢) الصف، الآية: ٢-٣.

٣- ٣) صححنا الأحاديث كلها على (فروع الكافي): باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و على (الوسائل): كتاب الأمر بالمعروف. و على (المستدرک) ٢-٣٦٠، كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و الحاصل: أن أحد نوعى الاحتساب-اعنى الوعظى-يتوقف تأثيره على العدالة، و أما نوعه الآخر-أعنى القهرى-فلا يتوقف عليه مطلقا.

فان قيل: اذا أتى رجل امرأه إكراها، و هى مستوره الوجه، فكشف وجهها باختيارها، فما اشنع و أقبح أن ينهاها الرجل فى أثناء الزنا عن كشف وجهها، و يقول لها: أنت مكرهه فى الزنا و مختاره فى كشف الوجه لغير المحرم، و ما أنا بمحرم لك، فاسترى وجهك.

قلنا: القبح و الاستنكار إنما هو لأجل أنه ترك الأهم و اشتغل بما هو الأهون، كما إذا ترك المشتبه و أكل الحرام، أو ترك الغيبه و شهد بالزور لا لأن هذا النهى هو حرام فى نفسه، أو خرج عن الوجوب إلى الإباحه أو الكراهه. و لأن نهيه هذا خرج بفسقه عن التأثير و الفائدة، فالاستنكار عليه و تقييح نهيه عن هذا من حيث إنه نزل نفسه مقام من يؤثر قوله، مع أنه لا يؤثر، كما تقدم آنفا.

ثم ما ذكرناه من عدم اشتراط العدالة فى العمل بما يأمر به و ينهى عنه إنما هو فى آحاد الحسبه الصادره من أفراد الرعيه المطلعين على المنكر. و أما من نصب نفسه لا صلاح الناس و نصحهم، و بيان الاحكام الإلهيه نيابه عن رسول الله-صلى الله عليه و آله- و الأئمه المعصومين-عليهم السلام- فلا- بد فيه من العدالة و التقوى و العلم بالكتاب و السنه، و غير ذلك من شرائط الاجتهاد. و على هذا يحصل جواب آخر عن الآيات و الاخبار الوارده فى الإنكار على الواعظ غير المتعظ بتخصيصها به دون افراد الرعيه. و عليه يحمل قول الصادق-عليه السلام-فى (مصباح الشريعه) (1): «من لم ينسلخ عن هواجسه، و لم يتخلص من آفات نفسه و شهواتها، و لم يهزم

ص: ٢٥٢

١- ١) الباب ٦٤ و قد صححنا الحديث عليه و على (بحار الأنوار): ٢١-١١٤ باب الأمر المعروف. و على (مستدرک الوسائل): ٢-٣٦٣-٣٦٥.

الشیطان، و لم یدخل فی کنف اللّٰه و أمان عصمته، لا- یصلح له الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لأنّه إذا لم یکن بهذه الصّفه، فکلما أظهر أمرا کان حجه علیه، و لا ینتفع الناس به. قال اللّٰه عز و جل:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

(١)

و یقال له: یا خائن! أتطالب خلقی بما خنت به نفسك و أرخیت عنه عنانک!». و کذا یحمل علیه قول الصادق-علیه السلام- (٢):

«صاحب الامر بالمعروف یحتاج إلى أن یكون عالما بالحلال و الحرام، فارغا من خاصه نفسه مما یأمرهم به و ینهاهم عنه، ناصحا للخلق، رحیما لهم، رفیقا بهم، داعیا لهم باللطف و حسن الیّان، عارفا بتفاوت اخلاقهم لینزل کلا منزلته، بصیرا بمکر النفس و مکائد الشیطان، صابرا علی ما یلحقه لا یکافیهم بها و لا یشکو منهم، و لا یستعمل الحمیه و لا یغتاظ لنفسه، مجردا نیته للّٰه، مستعینا به و مبتغیا لوجهه، فان خالفوه و جفوه صبر، و إن وافقوه و قبلوا منه شکر، مفوضا أمره إلى اللّٰه، ناظرا إلى عیبه».

(تنبیّه) اعلم أن المحتسب علیه-أعنی من یؤمر به أو ینهى عنه- و ان اشترط کونه عاقلا بالغاء، إلا أن هذا الشرط إنما هو فی غالب الأوامر و النواهی، و بعضها لا یشرط فیہ ذلك. إذ من رأى صبیا أو مجنونا یشرّب الخمر، و جب علیه أن یمنعه و یریق خمره. و کذا إن رأى مجنونا یزنی بمجنونه أو بهیمه، فعليه أن یمنعه منه، و لا- یلزم منه أن یكون منع بهیمه عن افساد زرع انسان حسبه و نهیا عن منکر، إذ لا یصدق اسم المحتسب علیه و المنهى إلا علی من کان الفعل الممنوع عنه فی حقه منکرا و هو لا یكون الا الإنسان دون سائر حیوانات.

ص: ٢٥٣

١- ١) البقره، الآیه: ٤٤.

٢- ٢) (مصباح الشریعه): الباب المتقدم.

اعلم أن للامر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:

الأولى- الإنكار بالقلب: بأن يبغضه على ارتكاب المعصية. وهذا مشروط بعلم الناهي و اصرار المنهي، ولا يشترط بالشرطين الأخيرين.

الثانية- التعريف: بأن يعرف المرتكب للمنكر بأنه معصية، فان بعض الناس قد يرتكب بعض المعاصي لجهلهم بأنه معصية، و لو عرف كونه معصية تركه.

الثالثة- إظهار الكراهه و الإعراض و المهاجره.

الرابعة- الإنكار باللسان: بالوعظ، و النصح، و التخويف، و الزجر، مرتبا الأيسر فالأيسر، الى أن يصل إلى التعنيف بالقول و التغليظ في الكلام، كقوله: يا جاهل! يا أحمق! لا تخالف ربك! و ههنا شبكه عظيمه للشيطان، ربما يصطاد بها أكثر الوعاظ. فينبغي لكل عالم ناصح أن يراها بنور البصيره، و هي أن يحضره عند الوعظ و الإرشاد، و يلقي في قلبه تعززه و شرافته بالعلم، و ذله من يعظه بالجهل و الخسه. فربما يقصد بالتعريف و الوعظ الاذلال و التجهيل، و إظهار شرف نفسه بالعلم، و هذه آفه عظيمه تتضمن كبرا و رياء. و ينبغى لكل واعظ دين ألا يغفل عن ذلك، و يعرف بنور بصيرته عيوب نفسه و قبح سريرته. و علامه براهه نفسه من هذه الآفه، أن يكون اتعاظ ذلك العاصي بوعظ غيره أو امتناعه من المعصيه بنفسه أحب إليه من اتعاظه بوعظه.

الخامسه- المنع بالقهر مباشره، ككسر آلات اللهو، و اراقه الخمر و استلاب الثوب المغصوب منه و رده إلى صاحبه، و أمثال ذلك.

السادسه-التهديد و التخويف:كقوله:دع عنك هذا،و إلا ضربتك أو كسرت رأسك!أو غير ذلك مما يجوز له أن يفعل لو لم ينته عن معصيته.و لا- يجوز أن يهدده بما لا- يجوز فعله،كقوله:دع هذا و إلا- أضرب عنقك!أو أضرب ولدك،أو استبين زوجتك،و أمثال ذلك.

السابعه-مباشره الضرب باليد و الرجل و غير ذلك،من دون ان ينتهى إلى شهر سلاح و جراح.

الثامنه-الجرح بشهر بعض الأسلحه.و جوزه سيدنا المرتضى -رضى الله عنه-من أصحابنا و جماعه،و الباقون اشترطوا إذن الامام فى ذلك،إذ ربما لا يقدر عليه بنفسه،و يحتاج فيه إلى اعوان و أنصار يشهرون السلاح،و ربما يستمد الفاسق أيضا باعوانه،فيؤدى إلى المقاتله و المحاربه و حدوث فتنه عظيمه.

فصل معنى وجوبهما كفايا

إذا اجتمعت الشرائط،و كان المطلع منفردا،تعين عليه.و إن كان ثمة غيره،و شرع أحدهما فى الأمر و النهى،فان ظن الآخر ان لمشاركته اثرا فى تعجيل ترتب الأثر و رسوخ الانزجار،وجب عليه أيضا،و إلا- فلا.لأن الغرض وقوع المعروف و ارتفاع المنكر،فمتى حصل بفعل واحد،كان السعى من الآخر عبثا.و هذا معنى كون وجوبهما كفايا.

فصل ما ينبغي فى الأمر بالمعروف و الناهى عن المنكر

ينبغى لكل من الأمر بالمعروف و الناهى عن المنكر أن يكون حسن الخلق، صابرا حلما قويا فى نفسه، لئلا ينزعج، و لا يضطرب إذا قيل فى حقه ما لا يلىق به. فان أكثر الناس اتباع الهوى، فإذا نهوا عما يميلون اليه شق ذلك عليهم، فربما اطلقوا ألسنتهم فى حق الناهى، و يقولون فيه ما لا يلىق بشأنه، و ربما تجاوزوا إلى سوء الأدب قولا و فعلا بالمشافهه.

و أن يكون رفيقا بالناس، فان الوعظ بالرفق و الملاءمه أوقع و أشد تأثيرا فى قلوب أكثر الناس.

و أن يكون قاطعا للطمع عن الناس، فان الطامع من الناس فى أموالهم أو إطلاق ألسنتهم بالثناء عليه لا يقدر على الحسبه، و لذا نقل: «أن بعض المشايخ كان له سنور، و كان يأخذ من قصاب فى جواره كل يوم شيئا من القد لسنوره، فرأى على القصاب منكرا، فدخل الدار أولا، و اخرج السنور، ثم جاء و وعظ القصاب و شدد عليه القول، فقال القصاب لا يأكل سنورك شيئا بعد ذلك، فقال: ما احتسبت عليك إلا بعد إخراج السنور و قطع الطمع عنك!».

تتميم أنواع المنكرات

اعلم أن المنكرات إما محظوره أو مكروهه، و المألوفه منها فى العادات أكثر من أن تحصى.

فمنها- ما يكون غالبا في المساجد: كإساءة الصلاة، والاخلال ببعض أفعالها، والتأخير عن أوقاتها، وإدخال النجاسة فيها، والتكلم فيها بأمور الدنيا والبيع والشراء، ودخول الصبيان والمجانين فيها مع اشتغالهم باللهو واللعب، وقراءة القرآن فيها باللحن أو الغناء، ودخول النسوان فيها مع ظن تطرق الريه، ونظر الأجانب إليهن أو نظرهن إليهم، ودخول الجنب أو الحائض فيها، وتغني المؤذنين بالأذان أو غيره مما يقرؤن، وتقديمهم الأذان على الوقت، وعظ من لا ينبغي أن يتمكن من المواعظ كمن يكذب في حديثه أو يفتي بالمسائل وليس أهلا لها، أو يظهر من وعظه كونه مرائيا طالبا للجاه، وأمثال ذلك. فان كل ذلك من المنكرات بعضها محظوره وبعضها مكروهه، ينبغي لكل مطلع ان ينهى عنها.

ومنها- ما يكون غالبا في الأسواق: من الكذب في المحاولات والمعاملات وإخفاء العيب، والايمان الكاذبه، والمنازعه بالضرب والشتيم والطعن واللعن وأمثال ذلك، والتبخس في الكيل والميزان، والمعاملات الفاسده باقسامها على ما هو مقرر في الفقهيات.

ومنها- ما يكون في الشوارع: كوضع الاساطين، وبناء الدكات متصله بالابنيه المملوكه، وتضييق الطرق على الماره بوضع الأطمعه والاحطاب وربط الدواب فيها، وسوق الدواب فيها وعليها الاشواك والنجاسات- اذا تأذى الناس منها وامكن العدول بها إلى موضع واسع، وإن لم يمكن فلا- منع، اذ حاجه أهل البلد ربما تمس إلى ذلك- وتحميل الدواب ما لا يطيقها من الحمل، وذبج القصاب على الطريق أو على باب دكانه بحيث تلوث الطريق بالدم، وطرح الكناسه على جواد الطريق، ورش الماء على الطرق بحيث يخشى منه الزلق والسقوط، وإرسال الماء من الميازيب المخرجه من الحائط إلى الطرق الضيقه، وغير ذلك. وقس على ذلك

منكرات الحمات، و الخانات، و الأسواق، و مجالس العامه، و مجامع القضاء و مدارس الفقهاء، و رباطات الصوفيه، و دواوين السلاطين، و غيرها.

فان أمثال ما ذكر من المنكرات يجب أن ينهى عنها، فلو قام بالاحتساب و النهى عنها أحد سقط الحرج على البواقى، و إلا عم الحرج أهل البلد جميعا. و أمثال ما ذكر إنما هو من المنكرات اليسيره الجزئيه.

و أما المنكرات العظيمة: من البدعه فى الدين، و القتل، و الظلم، و الزنا، و اللواط، و شرب الخمر، و أنواع الغناء، و النظر إلى غير المحارم و أكل الحرام، و الصلاه فى الاماكن المغصوبه، و الوضوء و الغسل من المياه المحرمه، و التصرف فى أموال الأوقاف و غصبها، و المعامله مع الظالمين و الجهل فى الأ-صول الاعتقاديه و الفروع الواجبه، و آفات اللسان، فلا يمكن حصرها لكثرتها، لا سيما فى أمثال زماننا. فلو امكن لمؤمن دين أن يغير هذه المنكرات كلا أو بعضا بالاحتساب، فليس له أن يقعد فى بيته، بل يجب عليه الخروج للنهى و التعليم. بل ينبغى لكل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبه على الطاعات و ترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهله و أقاربه ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه، ثم إلى أهل محلته، ثم أهل بلده، ثم أهل السواد المكتنف بلده، ثم إلى غيرهم، و هكذا الاقرب فالأقرب الى اقصى العالم. فان قام به الادنى سقط عن الابد، و إلا لزم الحرج على كل قادر عليه، قريبا كان أو بعيدا. و لا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل يعرض عن فروض دينه و هو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فريضه. و هذا شغل شاغل لمن يهمله أمر دينه يشغله عن سائر المشاغل. إلا- أن إعراض الناس عن أمور دينهم فى عصرنا لم يبلغ حدا يقبل الإصلاح، الى ان تتعلق به مشيئه الله، فينهض بعض عباده السعداء الأقوياء، فيدفع هذه الوصمه، و يسد هذه الثلمه، و يتلافى هذه الفتره.

الهجره و التباعد

ولا- ريب فى كونه من نتائج العداوه و الحقد، أو الحسد أو البخل فيكون من رذائل قوه الغضب أو الشهوه. و هو من ذمائم الأفعال. قال رسول الله- صلى الله عليه و آله-: «أيا مسلمين تهاجرا، فمكثنا ثلاثا لا يصطلحان، إلا كانا خارجين من الإسلام، و لم يكن بينهما ولايه. فأيهما سبق الكلام لأخيه، كان السابق إلى الجنة يوم الحساب». و قال- صلى الله عليه و آله-: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث..» و قال الصادق- عليه السلام-: «لا يفترق رجلان على الهجران، إلا استوجب أحدهما البراءة و اللعنه، و ربما استحق ذلك كلاهما»، فقال له معتب:

جعلنى الله فداك! هذا للظالم، فما بال المظلوم؟! قال: «لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته، و لا يتعاس له عن كلامه. سمعت أبى- عليه السلام- يقول: اذا تنازع اثنان، فعاد أحدهما الآخر، فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أى أخى، انا الظالم، حتى يقطع الهجران بينه و بين صاحبه، فان الله تبارك و تعالى حكم عدل، يأخذ للمظلوم من الظالم».

و قال عليه السلام: «لا يزال ابليس فرحا ما اهتجر المسلمان، فإذا التقيا اصطكت ركبته و تخلعت أوصاله، و نادى: يا ويله! ما لقى من الثبور» و قال الباقر عليه السلام: «إن الشيطان يغرى بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم عن دينه، فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه و تمدد، ثم قال:

فزت. فرحم الله امرأ الف بين وليين لنا. يا معشر المؤمنين، تآلفوا

و تعاطفوا» (١). و الأخبار الواردة فى ذم الهجره و التباعد كثيره.

فيجب على كل طالب لنجاه الآخره أن يتأمل فى أمثال هذه الأخبار ثم يتذكر ثواب ضد ذلك و فوائده، أعنى التآلف و التزاور بين الاخوان بنفسه، فيحافظ نفسه من حصول الانقطاع و التباعد مع أحد اخوانه، و لو حصل ذلك كلف نفسه المبادره إلى زيارته و تألفه، حتى يغلب على الشيطان و نفسه الاماره، و يفوز بما يرجوه المتقون من عظيم الأجر و جزيل الثواب.

فصل التزاور و التآلف

قد أشير إلى أن ضد التباعد و الهجران هو التزاور و التآلف، و هو من ثمرات النصيحة و المحبه، و ثوابه أكثر من أن يحصى. عن أبى جعفر -عليه السلام- قال: «قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: حدثنى جبرئيل -عليه السلام-: أن الله عز و جل أهبط إلى الأرض ملكا، فاقبل ذلك الملك يمشى حتى وقع إلى باب عليه رجل يستأذن على رب الدار، فقال له الملك: ما حاجتك إلى رب هذه الدار؟ قال: أخ لى مسلم زرته فى الله تبارك و تعالى. فقال له الملك: ما جاء بك إلا - ذاك؟ قال: فانى رسول الله إليك، و هو يقرئك السلام، و يقول وجبت لك الجنة. و قال الملك: إن الله عز و جل يقول: أيما مسلم زار مسلما فليس إياه زار، بل إياى زار، و ثوابه على الجنة». و قال أمير المؤمنين -عليه السلام-: «لقاء الاخوان مغنم جسيم، و إن قلوا».

ص: ٢٤٠

(١ - ١) صححنا الاخبار كلها على (الكافى): باب الهجران.

و قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: «إن لله عز و جل جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق، و رجل زار أخاه المؤمن في الله و رجل آثر أخاه المؤمن في الله». و قال -عليه السلام-: «إن المؤمن ليخرج إلى أخيه يزوره، فيوكل الله عز و جل به ملكا، فيضع جناحا في الأرض و جناحا في السماء يظله، فإذا دخل إلى منزله، ناداه الجبار تبارك و تعالى: أيها العبد المعظم لحقي، المتبع لآثار نبيي، حق على إعظامك، سلني اعطك، ادعني اجبك، اسكت ابتدئك. فإذا انصرف شيعة الملك يظله بجناحه حتى يدخل إلى منزله، ثم يناديه تبارك و تعالى:

أيها العبد المعظم لحقي، حق على إكرامك، قد أوجبت لك جنتي، و شفعتك في عبادي». و قال -عليه السلام-: «أيما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفا بحقه و كتب الله له بكل خطوه حسنه، و محيت عنه سيئه، و رفعت له درجه، فإذا طرق الباب فتحت له ابواب السماء، فإذا التقيا و تصافحا و تعانقا، أقبل الله عليهما بوجهه، ثم باهى بهما الملائكة فيقول: انظروا إلى عبدى تزاورا و تحابا في، حق على ألا أعذبهما بالنار بعد ذا الموقف. فإذا انصرف شيعة ملائكة عدد نفسه و خطاه و كلامه، يحفظونه عن بلاء الدنيا و بوائق الآخرة إلى مثل تلك الليلة من قابل، فان مات فيما بينهما اعفى من الحساب، و ان كان المزور يعرف من حق الزائر ما عرفه الزائر من حق المزور كان له مثل أجره».

و قال الصادق -عليه السلام-: «من زار أخاه لله لا -لغيره، التماس موعد الله و تنجز ما عند الله، و كل الله به سبعين الف ملك ينادونه ألا -طبت و طابت لك الجنة!». و قال -عليه السلام-: «من زار أخاه في الله، قال الله عز و جل: إياي زرت، و ثوابك علي، و لست أرضى لك ثوابا دون الجنة، و قال -عليه السلام-: «من زار أخاه

فى الله فى مرض أو صحه، لا- يأتىه خداعا و لا استبدالاً، و كل الله به سبعين الف ملك، ينادون فى قفاه: أن طبت و طابت لك الجنة! فانتم زوار الله، و أنتم وفد الرحمن، حتى يأتى منزله»، فقال له بشير: جعلت فداك! فان كان المكان بعيداً؟ قال: «نعم يا بشير! و إن كان المكان مسيره سنه، فان الله جواد، و الملائكه كثير، يشيعونه حتى يرجع إلى منزله». و قال- عليه السلام-: «من زار أخاه فى الله تعالى و لله، جاء يوم القيامة يخطر بين قباطى من نور (1)، لا يمر بشيء الا أضاء له حتى يقف بين يدى الله عز و جل، فيقول الله له: مرحباً! و إذا قال مرحباً، اجزل الله عز و جل له العطيه». و قال- عليه السلام-: «لزياره مؤمن فى الله خير من عتق عشر رقاب مؤمنات، و من أعتق رقبه مؤمنه و قى بكل عضو عضوا من النار، حتى أن الفرج بقى الفرج». و قال -عليه السلام- لأبى خديجه: «كم بينك و بين البصره؟» قال: فى الماء خمس إذا طابت الريح، و على الظهر ثمان و نحو ذلك، فقال:

«ما أقرب هذا، تراورا و تعاودوا بعضكم بعضاً، فانه لا بد يوم القيامة يأتى كل انسان بشاهد شهد له على دينه». و قال: «إن المسلم إذا رأى أخاه، كان حياه لدينه إذا ذكر الله» و قال رسول الله- صلى الله عليه و آله-: «مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، ما لقى المؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيراً».

و الأخبار الوارده بهذه المضامين كثيره. و السر فى هذا الترغيب الشديد على تراور المؤمنين و ملاقاتهم، كونه دافعا للحسد و العداوه، جالبا للتأليف و المحبه. و هو أعظم ما يصلح به أمر دنياهم و عقباهم. و لذا ورد

ص: ٢٦٢

١- (١) القبط- بالكسر-: أهل مصر الاصليون و إليهم تنسب الثياب البيض القبطيه. و الجمع (قباطى).

الثناء و المدح فى الآيات و الأخبار على نفس الألفه و انقطاع الوحشه، لا سيما اذا كانت الرابطة هى التقوى و الدين. و ورد الذم فى التفرقه و التوحش، قال الله سبحانه فى مقام الامتنان على المؤمنين بنعمه الألفه:

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ

(١)

و قال: فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا: أى بنعمه الألفه. و قال سبحانه: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا (٢).

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «المؤمن إلف مألوف و لا خير فى من لا يألف و لا يؤلف». و هذا هو السر فى الترغيب على التسليم و المصافحه و المعانقه. قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-:

«أولى الناس بالله و برسوله من بدأ بالسلام». و قال أمير المؤمنين -عليه السلام-: «لا تغضبوا و لا تقبضوا، افشوا السلام، و اطيّبوا الكلام، و صلوا بالليل و الناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام». و قال الباقر -عليه السلام-: «إن الله يحب إفشاء السلام». و قال -عليه السلام-:

«من التواضع أن تسلم على من لقيت». و قال الصادق -عليه السلام- «تصافحوا، فانها تذهب بالسخيمه». و قال: «مصافحه المؤمن أفضل من مصافحه الملائكه». و قال الباقر عليه السلام: «إن المؤمنين إذا

ص: ٢٦٣

١-١ (١) الانفال، الآية: ٦٣.

٢-٢ (٢) آل عمران، الآية: ١٠٣.

التقيا فتصافحا. ادخل الله تعالى يده بين أيديهما، وأقبل بوجهه على أشدهما حبا لصاحبه. فإذا أقبل الله تعالى بوجهه عليهما، تحاتت عنهما الذنوب كما تحاتت الورق من الشجر». وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم و ليصافحه، فإن الله تعالى أكرم بذلك الملائكة فاصنعوا صنع الملائكة». وقال الصادق -عليه السلام-: «إن المؤمنين إذا اعتنقا غمرتاهما الرحمه، فإذا التزما لا يريد ان بذلك إلا وجه الله و لا يريد ان غرضا من اغراض الدنيا، قيل لهما: مغفورا لكما فاستأنفا، فإذا اقبلا على الماء، قالت الملائكة بعضها لبعض: تنحوا عنهما، فان لهما سرا و قد ستر الله عليهما» (١)

و منها:

اشاره

قطع الرحم

و هو إيذاء ذوى اللحمه و القرابه، أو عدم مواساتهم بما ناله من الرفاهيه و الثروه و الخيرات الدنيويه، مع احتياجهم إليه. و باعته إما العداوه أو البخل و الخسه، فهو من رذائل القوه الغضبيه أو الشهويه، و لا- ريب فى كونه من أعم المهلكات المفسده للدنيا و الدين، قال الله سبحانه.

وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ

ص: ٢٦٤

١- ١) صححنا الأحاديث كلها على (الكافي): باب زياره الإخوان، و باب المصافحه، و باب المعانقه و على (سفينه البحار): ١- ٥٦٧.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: «أبغض الأعمال إلى الله الشرك بالله، ثم قطيعه الرحم، ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» وقال -صلى الله عليه وآله-: «لا تقطع رحمك وإن قطعتك». وقال -صلى الله عليه وآله-: «لا تقطع رحمك وإن قطعتك». وقال تعالى:

«أنا الرحمن، وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته». وقال -صلى الله عليه وآله-: «حافتنا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر الوصول للرحم المؤدى للأمانة نفذ إلى الجنة، وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعهما معه عمل (٢)» وتكفأ به الصراط في النار». وقال أمير المؤمنين -عليه السلام- في خطبه «أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء»، فقام إليه عبد الله بن الكوي الشكري، فقال: يا أمير المؤمنين، أو تكون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال «نعم، ويلك! قطيعه الرحم. إن أهل البيت ليجمعون ويتواسون وهم فجره فيرزقهم الله، وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم اتقيا». وقال -عليه السلام-: «إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار». وقال الباقر عليه السلام: «في كتاب علي -صلوات الله عليه- ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعه الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها. وإن أعجل الطاعات ثوابا لصله الرحم. وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون

ص: ٢٦٥

(١ - ١) الرعد الآية ٢٧.

(٢ - ٢) قال في (الوافي): لم ينفعهما معه عمل، أي لم ينفع الخائن ولا القطوع مع الخيانه أو القطع عمل و في نسخه من (الكافي): لم ينفعه معهما.

فتنمى أموالهم و يثرون. و إن اليمين الكاذبه و قطيعه الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها. و تنقل الرحم، و إن نقل الرحم انقطاع النسل. و قال -عليه السلام-: «اتقوا الحالقه (١)، فانها تميت الرجال»، قيل:

و ما الحالقه؟ قال: «قطيعه الرحم». و جاء رجل إليه، فشكى أقاربه فقال له: «اكظم و افعل»، فقال: انهم يفعلون و يفعلون، فقال:

«أ تريد أن تكون مثلهم فلا- ينظر الله إليكم؟» (٢). و كتب أمير المؤمنين -عليه السلام- الى بعض عماله: «مروا الأقارب أن يتزاوروا و لا- يتجاوروا» (٣)، و ذلك لأن التجاور يورث التزاحم على الحقوق، و ذلك ربما يورث التحاسد و التباغض و قطيعه الرحم، كما هو مشاهد فى أكثر أبناء عصرنا، و ليس الخبر كالمعانيه، و إذا لم يتجاوروا و تزاحمت (٤) ديارهم كان أقرب إلى التحابب، كما قيل بالفارسيه: «دورى و دوستى» (٥).

وصل ضد قطيعه الرحم: صله الرحم

اشاره

و هو تشريك ذوى اللحمه و القرابات بما ناله من المال و الجاه و سائر

ص: ٢٦٦

- ١- ١) قال فى (مجمع البحرين)-ماده حلق-: «و فى الحديث: اتقوا الحالقه قال بعض الشارحين: الحالقه هى الخصله التى من شأنها ان تحلق، أى تهلك و تستأصل الدين كما يستأصل موسى الشعر».
- ٢- ٢) صححنا الأحاديث كلها على (أصول الكافى): باب قطيعه الرحم، و باب صله الرحم.
- ٣- ٣) لم نعثر على مصدر لهذا الحديث.
- ٤- ٤) كذا فى النسخ، و الظاهر ان الصحيح «و تباعدت».
- ٥- ٥) يعنى: التباعد معه التحابب.

خيرات الدنيا، وهو أعظم القربات و أفضل الطاعات، قال الله سبحانه:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ...

(١)

و قال: وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (٢). و قال:

الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ - الى قوله - أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٣).

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «أوصى الشاهد من أمتي و الغائب، و من فى أصلاب الرجال و ارحام النساء، الى يوم القيامة: أن يصل الرحم و إن كانت منه على مسيره سنه، فان ذلك من الدين».

و قال -صلى الله عليه و آله-: «إن اعجل الخير ثوابا صله الرحم».

و قال: «من سره النساء فى الأجل، و الزيادة فى الرزق، فليصل رحمه» و قال -صلى الله عليه و آله-: «إن القوم ليكونون فجره و لا يكونون برره، فيصلون أرحامهم، فتتمى أعمالهم و تطول أعمارهم، فكيف إذا كانوا أبرارا برره». و قال -صلى الله عليه و آله-: «الصدقه بعشره» و القرض بثمانيه عشر، و صله الاخوان بعشرين، و صله الرحم بأربعه و عشرين»

ص: ٢٦٧

١-١) النساء، الآيه: ٣٦.

٢-٢) النساء، الآيه: ١.

٣-٣) الرعد الآيه ٢٢، ٢١.

وقيل له-صلى الله عليه وآله-:«أى الناس أفضل؟ فقال: اتقاهم لله، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وانهاهم عن المنكر».

وقال-صلى الله عليه وآله-:«إن أهل البيت ليكونون فجارا، تنمى أموالهم و يكثر عددهم إذا وصلوا ارحامهم» وقال-صلى الله عليه وآله-«أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك، وتعطى من حرمك، وتعفو عمن ظلمك». وقال-صلى الله عليه وآله-:«من سره أن يمد الله فى عمره، وأن يبسط فى رزقه، فليصل رحمه، فإن الرحم لها لسان يوم القيامة ذلق، تقول: يا رب، صل من وصلنى، واقطع من قطعنى».

فالرجل ليرى بسبيل خير حتى إذا أتته الرحم التى قطعها، فتهوى به إلى أسفل قعر فى النار».

وقال أمير المؤمنين-عليه السلام-:«صلوا أرحامكم ولو بالتسليم يقول الله تعالى: وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسْأَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمٌ رَقِيبًا». وقال الباقر-عليه السلام-:«إن الرحم متعلقه يوم القيامة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلنى و اقطع من قطعنى».

هذا تمثيل للمعقول بالمحسوس، وإثبات لحق الرحم على أبلغ وجه، وتعلقها بالعرش كناية عن مطالبه حقها بمشهد من الله. وقال عليه السلام:«صله الأرحام تحسن الخلق، وتسمح الكف، وتطيب النفس، وتزيد فى الرزق و تنسى فى الأجل». وقال:«صله الأرحام تزكى الأعمال، وتنمى الأموال، وتدفع البلوى، وتيسر الحساب، وتنسى فى الأجل». وقال الصادق عليه السلام:«صله الرحم و البر ليهونان الحساب و يعصمان من الذنوب، فصلوا ارحامكم و بروا باخوانكم، و لو بحسن السلام و رد الجواب» وقال-عليه السلام-:«صله الرحم تهون الحساب يوم القيامة، و هى منسأه فى العمر، و تقى مصارع السوء». وقال-عليه السلام-:«صله

الرحم و حسن الجوار يعمران الديار و يزيدان فى الأعمار». و قال-عليه السلام-: «ما نعلم شيئا يزيد فى العمر إلا صلة الرحم، حتى أن الرجل يكون أجله ثلاث سنين، فيكون وصولا للرحم، فيزيد الله فى عمره ثلاثين سنة، فيجعلها ثلاثا و ثلاثين سنة. و يكون أجله ثلاثا و ثلاثين سنة فيكون قاطعا للرحم، فينقصه الله تعالى ثلاثين سنة، و يجعل أجله ثلاث سنين» (١). و الأخبار الواردة فى فضيله صلة الرحم و عظم مثوباته أكثر من أن تحصى، و ما ذكرناه كاف لتنبيه الغافل.

تنبيه المراد بالرحم

المراد بالرحم الذى يحرم قطعه و تجب صلته، و لو وهب له شىء لا يجوز الرجوع عنه، هو مطلق القريب المعروف بالنسب، و إن بعدت النسبه و جاز النكاح. و المراد بقطعه أن يؤذيه بالقول أو الفعل، أو كان له شده احتياج إلى ما يقدر عليه زياده على قدر حاجته، من سكنى و ملبوس و مأكول فيمنعه، أو أمكنه أن يدفع عنه ظلم ظالم و لم يفعله، أو هاجره غيظا و حقدا من دون أن يعود إذا مرض، أو يزوره إذا قدم من سفر و أمثال ذلك. فان جميع ذلك و أمثالها قطع للرحم. و اضدادها من دفع الأذى، و مواساته بماله، و زيارته، و اعانتته باللسان و اليد و الرجل و الجاه و غير ذلك: صلة.

ص: ٢٦٩

١- ١) صححنا الأخبار هنا كلها على (أصول الكافي): باب صلة الرحم. و على (سفينه البحار): ١-٥١٤.

ثم الظاهر تحقق الواسطه بين القطع و الصله، إذ كل إحسان، و لو كان مما لا يحتاج إليه قريبه و هو محتاج إليه، يسمى صله، و عدمه لا يسمى قطعاً.

و منها:

إشارة

عقوق الوالدين

و هو أشد أنواع قطيعه الرحم، إذ أخص الأرحام و أمسها ما كان بالولادة، فيتضاعف تأكيد الحق فيهما، فهو كقطيعه الرحم، إما يكون ناشئاً من الحقد و الغيظ، أو من البخل و حب الدنيا، فيكون من رذائل إحدى قوتى الغضب و الشهوه. ثم جميع ما يدل على ذم قطيعه الرحم يدل على ذم العقوق، و لكونه أشد أنواع القطيعه و أظعها، وردت في خصوص ذمه آيات و أخبار أخر كثيره، كقوله تعالى:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

(١)

و قول رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «كن باراً و اقصر على الجنه، و إن كنت عاقاً فاقصر على النار». و عن أبى جعفر-عليه السلام- قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى كلام له: إياكم و عقوق

ص: ٢٧٠

١- (١) الاسراء، الآية: ٢٣.

الوالدين، فان ربح الجنه توجد من مسيره الف عام، ولا يجدها عاق، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جار إزاره خيلاء. إنما الكبرياء لله رب العالمين». وقوله صلى الله عليه وآله: «من أصبح مسخطا لابويه، أصبح له بابان مفتوحان إلى النار». وعن أبي جعفر -عليه السلام- قال: «إن أبي -عليه السلام- نظر إلى رجل و معه ابنه يمشى و الابن متكئ على ذراع الأب، فما كلمه أبى مقتا له حتى فارق الدنيا». وقال الصادق عليه السلام: «من نظر إلى أبويه نظر مآقت، و هما ظالمان له لم يقبل الله له صلاه». وقال الصادق -عليه السلام-: «إذا كان يوم القيامة، كشف غطاء من أعطيه الجنه، فوجد ريحها من كانت له روح من مسيره خمسمائه عام، إلا صنفا واحدا»، فقيل له: من هم؟ قال:

«العاق لوالديه». وقال -عليه السلام-: «لو علم الله شيئا هو أدنى من اف لنهى عنه، و هو أدنى العقوق. و من العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما» (1) و سئل الكاظم عليه السلام عن الرجل يقول لبعض ولده: بأبى أنت و أمى! أو بأبوى أنت! أت ترى بذلك بأسا؟ فقال: «إن كان أبواه حين فأرى ذلك عقوقا، و ان كانا قد ماتا فلا بأس».

و الأخبار فى ذم العقوق أكثر من تحصي، و ورد فى بعض الأخبار القدسيه: «بعزتى و جلالى و ارتفاع مكانى! الو أن العاق لوالديه يعمل باعمال الأنبياء جميعا لم أقبلها منه». و روى أيضا: «أن أول ما كتب الله فى اللوح المحفوظ: إنى أنا الله لا إله إلا أنا، من رضى عنه والده فانا منه راض، و من سخط عليه والده فانا عليه ساخط». و قد ورد

ص: ٢٧١

١ - ١) صححنا الأحاديث كلها على (أصول الكافي): باب العقوق، و على (مستدرک الوسائل): ٢-٦٣١ كتاب النكاح. و على (الوسائل): كتاب النكاح.

عن رسول الله انه قال: «كل المسلمين يروني يوم القيامة، إلا عاق الوالدين، وشارب الخمر، و من سمع اسمي و لم يصل علي». و قد ثبت من الأخبار و التجربة، أن دعاء الوالد على ولده لا يرد و يستجاب البتة.

و دلت الأخبار على أن من لا- ترضى عنه أمه تشتد عليه سكرات الموت و عذاب القبر. و كفى للعقوق ذماً أنه ورد في الإسرائيليات: «أنه تعالى أوحى إلى موسى: أن من بر والديه و عفى كتبتة برا، و من برنى و عقى والديه كتبتة عاقاً».

وصل بر الوالدين

ضد العقوق (بر الوالدين) و الإحسان إليهما، و هو أفضل القربات و أشرف السعادات. و لذلك ورد ما ورد من الحث عليه، و الترغيب إليه قال الله سبحانه:

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

(١)

و قال: وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (٢).

و قال رسول الله- صلى الله عليه و آله-: بر الوالدين أفضل

ص: ٢٧٢

١- ١) بنى إسرائيل، الآية: ٢٤.

٢- ٢) النساء، الآية: ٣٦.

من الصلاة و الصوم و الحج و العمره و الجهاد فى سبيل الله». و قال صلى عليه و آله: «من أصبح مرضيا لا بويه، أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة». و عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إن رجلا- أتى إلى النبى -صلى الله عليه و آله- فقال: يا رسول الله أوصنى. فقال: لا تشرك بالله شيئا و إن حرقت بالنار و عذبت إلا و قلبك مطمئن بالايمان، و والديك فأطعهما و برهما حين كانا أو ميتين و إن أمراك، أن تخرج من أهلك فافعل فان ذلك من الايمان». و عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «جاء رجل و سأل النبى صلى الله عليه و آله عن الوالدين. فقال: ابرر أمك ابرر أباك ابرر أباك و بدأ بالام قبل الأب». و عن أبى عبد الله- عليه السلام- قال: «جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك» و أتاه رجل آخر و قال: «إنى رجل شاب نشيط، و أحب الجهاد، و لى والده تكرر ذلك. فقال له النبى- صلى الله عليه و آله- ارجع فكن مع والدتك، فوالذى بعثنى بالحق الأنسها بك ليله خير من جهاد فى سبيل الله سنة». و قال أبو عبد الله عليه السلام: «ان رسول الله- صلى الله عليه و آله- أخته اخت له من الرضاعه، فلما نظر إليها سربها، و بسط ملحفته لها، فاجلسها عليها، ثم أقبل يحدثها و يضحك فى وجهها، ثم قامت فذهبت و جاء أخوها، فلم يصنع به ما صنع بها، فقيل له: يا رسول الله، صنعت باخته ما لم تصنع به و هو رجل، فقال:

لأنها كانت أبر بوالديها منه».

و قيل للصادق- عليه السلام-: «أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، و بر الوالدين، و الجهاد فى سبيل الله». و قال له عليه السلام

رجل: «إن أبى قد كبر جدا و ضعف، فنحن نحمله إذا أراد الحاجه فقال: إن استطعت أن تلى ذلك منه فافعل، و لقمه بيدك، فانه جنه لك غدا». و قال له عليه السلام رجل: «إن لى أبوين مخالفين. فقال برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا». و قال رجل للرضا- عليه السلام- «أدعو لوالدى إذا كانا لا يعرفان الحق؟ قال: ادع لهما و تصدق عنهما، و ان كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فان رسول الله- صلى الله عليه و آله- قال: إن الله بعثنى بالرحمه لا- بالعقوق». و قد وردت أخبار أخر فى الأمر بالبر و الإحسان إلى الوالدين، و إن كانا على خلاف الحق و قال- عليه السلام-: «ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين و ميتين و يصلى عنهما، و يتصدق عنهما، و يحج عنهما، و يصوم عنهما، فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلك، فيزيده الله عز و جل بيره و صلاته خيرا كثيرا» (١).

و الأخبار فى ثواب بر الوالدين غير محصوره. فينبغى لكل مؤمن أن يكون شديد الاهتمام فى تكريمهما و تعظيمهما و احترامهما، و لا يقصر فى خدمتهما، و يحسن صحبتهما، و ألا يتركهما حتى يسألاه شيئا مما يحتاجان إليه بل يبادر إلى الإعطاء قبل أن يفتقرا إلى السؤال، كما ورد فى الأخبار، و إن أضجراه فلا يقل لهما أف، و ان ضرباه لا يعبس وجهه، و قال: غفر الله لكما، و لا يملأ- عينيه من النظر إليهما إلا- برحمه ورقه، و لا- يرفع صوته فوق صوتهما، و لا يده فوق ايديهما، و لا يتقدم قدامهما، بل مهما أمكن

ص: ٢٧٤

١- ١) صححنا الأحاديث كلها على (أصول الكافي): باب بر الوالدين و على (الوسائل): كتاب النكاح ابواب احكام العشره، باب وجوب بر الوالدين، و باب وجوب بر الوالدين برين كانا او فاجرين، و باب جمله من حقوق الوالدين و على (المستدرک) ٢- ٦٢٨ كتاب النكاح.

له لا يجلس عندهما، وكلما بالغ في التذلل والتخضع كان أجره أزيد و ثوابه أعظم.

و بالجمله: اطاعتها واجبه و طلب رضاها حتم، فليس للولد أن يرتكب شيئاً من المباحات و المستحبات بدون إذنهما، و لذا أفتى العلماء بأنه لا تجوز المسافره فى طلب العلم إلا باذنهما، إلا إذا كان فى طلب علم الفرائض من الصلاه و الصوم و أصول العقائد، و لم يكن فى بلده من يعلمه، و لو كان فى بلده من يعلمه لم تجز المسافره. و قد روى: «أن رجلاً هاجر من اليمن إلى رسول الله - صلى الله عليه و آله- و أراد الجهاد، فقال له ارجع إلى أبويك فاستأذنهما، فان إذنا فجاهد، و إلا فبرهما ما استطعت، فان ذلك خير مما كلف به بعد التوحيد» و جاء آخر إليه للجهاد، فقال «أ لك والده؟» قال: نعم إقال: «فالزمها، فان الجنه تحت قدمها» و جاء آخر، و طلب البيعه على الهجره إلى الجهاد، و قال: ما جئتك حتى أبكيك والديّ. قال: «ارجع إليهما، فأضحكهما كما أبكيتهما». و لو وقعت بين الوالدين مخالفه، بحيث توقف رضى أحدهما على سخط الآخر فينبغى أن يجتهد فى الإصلاح بينهما بأى طريق امكن، و لو بالعرض إلى فقيه البلد حتى يطلبهما و يعظهما و يقيمهما على الوفاق، لئلا ينكسر خاطر أحدهما منه.

و اعلم أن حق كبير الأخوه على صغيرهم عظيم، فينبغى محافظته.

قال رسول الله - صلى الله عليه و آله-: «حق كبير الأخوه على صغيرهم كحق الوالد على ولده».

حق الجوار قريب من حق الرحم، إذ الجوار يقتضى حقا وراء ما تقتضيه أخوه الإسلام، فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم و زياده فمن قصر فى حقه عداوه أو بخلا- فهو آثم. قال رسول الله- صلى الله عليه و آله-: «الجيران ثلاثه: فمنهم من له ثلاثه حقوق: حق الجوار و حق الإسلام، و حق القرابه. و منهم من له حقان: حق الإسلام، و حق الجوار. و منهم من له حق واحد: الكافر له حق الجوار». فانظر كيف اثبت للكافر حق الجوار. و قال- صلى الله عليه و آله-: «أحسن مجاوره من جاورك تكن مؤمنا». و قال- صلى الله عليه و آله-: «من كان يؤمن بالله و اليوم الآ-خر، فلا يؤذ جاره». و قال صلى الله عليه و آله: «لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه». و قيل له- صلى الله عليه و آله-: «فلانه تصوم النهار و تقوم الليل و تتصدق، و تؤذى جاراها بلسانها. فقال صلى الله عليه و آله: لا خير فيها، هي من أهل النار».

و عن على عليه السلام: «إن رسول الله- صلى الله عليه و آله- كتب بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب: أن الجار كالنفس غير مضار و لا- آثم، و حرمة الجار على الجار كحرمة أمه» و قال الصادق عليه السلام-: «حسن الجوار زياده فى الأعمار و عماره فى الديار». و قال- عليه السلام-: «ليس منا من لم يحسن مجاوره من جاوره». و قال- عليه السلام-: «قال رسول الله- صلى الله عليه و آله-: ما آمن بى من بات شبعانا و جاره جائع». و قال: «إن يعقوب عليه السلام

لما ذهب عنه بنيامين، نادى: يا رب أ ما ترحمني، اذهب عيني و اذهب ابني؟ فأوحى الله تبارك و تعالى إليه: لو كنت امتهما لأحييتهما لك، اجمع بينك و بينهما، و لكن تذكر الشاه التي ذبحتها و شويتها و أكلت، و فلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئاً. و في روايه أخرى: «فكان بعد ذلك يعقوب ينادى مناديه كل غداه و مساء من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداء أو العشاء فليأت إلى يعقوب!» (١). و في بعض الأخبار (٢): «أن الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة، و يقول: سل يا رب هذا لم منعني معروفه و سد بابه دوني؟».

تتميم حدود الجوار و حقه

معرفة الجوار موكوله إلى العرف، فأى دار يطلق عليها الجار عرفا يلزم مراعاة حقوق أهلها. و الاستفادة من بعض الأخبار: أن كل أربعين دارا من كل واحد من الجوانب الأربعة جيران. ثم لا- ينحصر حق الجار في مجرد كف الأذى، إذ ذلك يستحقه كل أحد، بل لا بد من الرفق و إهداء الخير و المعروف، و تشريكه فيما يملكه و يحتاج إليه من المطاعم، كما ظهر من بعض الأخبار المتقدمه. و ينبغي أن يبدأه بالسلام، و لا يطيل

ص: ٢٧٧

١- ١) صححنا الأحاديث هنا على (أصول الكافي): باب حسن الجوار و على (المستدرک): ٢-٧٨ و ٧٩ و على (الوسائل): كتاب الحج، ابواب احكام العشره، الباب ٨٥-٨٨.

٢- ٢) هذا كلام ذكره في (احياء العلوم): ٢-١٨٩ بعد قوله: «إذ يقال».

مع الكلام، ولا يكتر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض، ويعزیه في المصیبه، ويقوم معه في العزاء، ويهنئه في الفرح، ويصفح عن زلاته، ويستر ما اطلع عليه من عوراته، ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره ولا في صب الماء في ميزابه، ولا في مطرح التراب في فناءه، ولا في المرور عن طريقه، ولا يمنعه ما يحتاج إليه من الماعون، ويغض بصره عن حرمه، ولا يغفل عن ملاحظه داره عند غيبته، ويتلطف لأولاده في كلمته، ويرشده إلى ما يصلحه من أمر دينه و دنياه، وإن استعان به في أمر أعانه، وإن استقرضه أقرضه، ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا باذنه، وإذا اشترى شيئاً من لذائذ المطاعم و ظرفها فليهد له، وإن لم يفعل فليدخلها بيته سرا، ولا يخرج بها أولاده حتى يطلع عليها بعض أولاد جاره، فيشتهيه و ينكسر لذلك خاطره.

و منها:

اشاره

طلب العثرات

و تجسس العيوب و العورات و إظهارها. و لا ريب في كونه من نتائج العداوه و الحسد، و ربما حدث في القوه الشهويه رداءه توجب الاهتزاز و الانبساط، من ظهور عيب بعض المسلمين، و إن لم يكن عداوه و حقدا كما قيل:

و عين الرضا عن كل عيب كليله

و لكن عين السخط تبدى المساويا

و من تصفح الآيات و الأخبار، يعلم أن من يتبع عيوب المسلمين

ص: ٢٧٨

و يظهرهما بين الناس اسوأ الناس و اخبثهم، قال الله تعالى:

وَلَا تَجَسَّسُوا

(١)

و قال: إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢).

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «من أذاع فاحشه كان كمبتدئها، و من غير مؤمنا بشيء، لم يمت حتى يرتكبه». و قال صلى الله عليه و آله: «كل أمتي معافي، إلا- المجاهرين»، و المجاهره أن يعمل الرجل سوءاً فيخبر به. و قال- صلى الله عليه و آله-: «من استمع خبر قوم و هم له كارهون، صببت في أذنيه الآنك يوم القيامة». و عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله يا معشر من أسلم بلسانه و لم يسلم بقلبه! لا تتبعوا عثرات المسلمين، فانه من يتبع عثرات المسلمين يتبع الله عثراته، و من تتبع الله عثراته يفضحه».

و قال الباقر عليه السلام-: «من أقرب ما يكون العبد إلى الكفر ان يؤاخى الرجل الرجل على الدين، فيحصى عليه زلاته ليعيره بها يوماً ما». و قال الصادق- عليه السلام-: «من أنب مؤمنا أنه الله عز و جل في الدنيا و الآخرة». و قيل للصادق- عليه السلام-: «شئء يقوله الناس، عوره المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث تذهب، إنما عوره المؤمن أن يراه يتكلم بكلام يعاب عليه فيحفظه عليه ليعيره به يوماً إذا غضب» و قال الباقر- عليه السلام-: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله إن أسرع الخير ثواباً البر، و أسرع الشر عقوبة البغي، و كفى بالمرء عيباً

ص: ٢٧٩

١-١) الحجرات، الآية: ١٢.

٢-٢) النور، الآية: ١٩.

أن يبصر من الناس ما يعمى عنه، و أن يعير الناس بما لا يستطيع تركه، و أن يؤذى جلسه بما لا يعينه» (١). و الأخبار الواردة بأمثال هذه المضامين كثيرة.

وصل ستر العيوب

ضد كشف العيوب: سترها و اخفاؤها، و هو من أعظم شعب النصيحة و لا حد لثوابه، كما يستفاد من الأخبار الكثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا و الآخرة». و قال صلى الله عليه و آله: «لا يستر عبد عيب عبد إلا ستره الله يوم القيامة» و قال -صلى الله عليه و آله-: «لا يرى امرؤ من أخيه عوره فيسترها عليه، إلا -دخل الجنة». و كفى بستر العيوب فضلا أنه من أوصاف الله سبحانه، و من شدة اعتناؤه بستر الفواحش اناط ثبوت الزنا- و هو افحشها- بما لا يمكن اتفاهه إلا نادرا، و هو مشاهده أربعة عدول كالميل في المكحلة فانظر إلى أنه تعالى كيف أسبل الستر على العصاة من خلقه في الدنيا، بتضييق الطرق المؤديه إلى كشفه. و لا تظن أنك تحرم هذا الستر يوم تبلى السرائر، فقد ورد في الحديث: «أن الله تعالى إذا ستر على عبد عورته في الدنيا فهو أكرم من يكشفها في الآخرة، و إن كشفها في الدنيا فهو

ص: ٢٨٠

١ - ١) صححنا الأحاديث كلها على (أصول الكافي): باب من طلب عثرات المؤمنين و عوراتهم و على (الوسائل): ابواب احكام العشرة، الباب ١٥٠. و على (المستدرک): ٢-١٠٤. و على (البحار): ٤: مج ١٥-١٧٥، باب تتبع عيوب الناس و افشائها.

أكرم من أن يكشفها أخرى». وورد أيضا: «أنه يؤتى يوم القيامة بعبد يبكي، فيقول الله سبحانه له: لم تبكي؟ فيقول: أبكى على ما سينكشف عني من عوراتي و عيوبى عند الناس و الملائكة. فيقول الله: عبيد ما افتضحتك فى الدنيا بكشف عيوبك و فواحشك، و أنت تعصينى و تضحك! فكيف أفضحك اليوم بكشفها و أنت تعصينى و تبكى!». و فى خبر آخر: «أن رسول الله - صلى الله عليه و آله - يطلب يوم القيامة من الله سبحانه ألا - يحاسب أمته بحضرة من الملائكة و الرسل و سائر الأمم، لئلا تظهر عيوبهم عندهم، بل يحاسبهم بحيث لا - يطلع على معاصيهم غيره سبحانه، و سواه - صلى الله عليه و آله -، فيقول الله سبحانه: يا حبيبي، أنا أراف بعبادى منك، فإذا كرهت كشف عيوبهم عند غيرك، فأنا أكره كشفها عندك أيضا، فاحاسبهم وحدى بحيث لا يطلع على عثراتهم غيرى».

فإذا كانت عناية الله سبحانه فى ستر عيوب العباد بهذه المثابة، فأنى لك أيها المسكين المبتلى بأنواع العيوب و المعاصى، تسعى فى كشف عيوب عباد الله، مع أنك مثلهم فى الاتصاف بأنواع العيوب و العثرات! و تأمل أنه لو أظهر أحد بعض فواحشك عند الناس كيف يكون حالك، ففس عليه حال غيرك ممن تكشف أنت بعض فواحشه. و قد ثبت و وضح من الأخبار و التجربة: أن من يفضح يفتضح، فيا حبيبي، ترحم على نفسك و تأس بربك، فاسبل الستر على عيوب غيرك.

و منها:

إشارة

إفشاء السر

و إذاعته. و هو أعم من كشف العيب. إذ السر قد يكون عيبا و قد لا يكون عيبا، و لكن فى إفشائه إيذاء و إهانته بحق الأصدقاء أو غيرهم

ص: ٢٨١

من المسلمين، و هو من رذائل قوه الغضب إن كان منشأه العداوه، و من رذائل قوه الشهوه إن كان منشأه تصور نفع مالى، أو مجرد اهتزاز النفس بذلك لخباثتها، و هو مذموم منهى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه و آله:- «إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت، فهى أمانه». و قال -صلى الله عليه و آله:- «الحديث بينكم أمانه». و ورد: «أن من الخيانه أن تحدث بسر أخيك». و قال عبد الله بن سنان للصادق -عليه السلام:- «عوره المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم! قلت:

يعنى سفلته؟ قال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعه سره» (١).

فصل كتمان السر

إشارة

ضد إفشاء السر: كتمانته، و هو من الأفعال المحموده، و قد أمر به فى الأخبار. قال رسول الله -صلى الله عليه و آله:- «طوبى لعبد نومه، عرفه الله و لم يعرفه الناس، أولئك مصاييح الهدى و ينايع العلم، تنجلي عنهم كل فتنه مظلمه، ليسوا بالمذايع البذر، و لا الجفاه المرائين». و قال أمير المؤمنين -عليه السلام:- «طوبى لعبد نومه، لا- يؤبه له، يعرف الناس و لا- يعرفه الناس، يعرفه الله منه برضوان، أولئك مصاييح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنه، و يفتح لهم باب كل رحمه، ليسوا بالبذر المذايع، و لا الجفاه المرائين». و قال أمير المؤمنين -عليه السلام- «قولوا الخير تعرفوا به، و اعملوا الخير تكونوا من أهله، و لا- تكونوا عجالا- مذايع. فان خياركم الذين إذا نظر إليهم ذكر الله، و شراركم المشاؤون

ص: ٢٨٢

١- (١) صححنا الأحاديث على البحار: ٤-١٧٥ مج ١٥، باب تتبع عيوب الناس.

تنبيه النميمة

النميمة تطلق في الأكثر على أن ينم قول الغير إلى المقول فيه، كأن يقال: فلان تكلم فيك بكذا و كذا، أو فعل فيك كذا و كذا. و على هذا تكون نوعا خاصا من إفشاء السر و هتك السترة، و هو الذى يتضمن فسادا أو سعايه. و قد تطلق على ما لا يختص بالمقول فيه، بل على كشف ما يكره كشفه، سواء كره المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثالث، و سواء كان الكشف بالقول أو الكتابه أو بالرمز و الايماء، و سواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال، و سواء كان ذلك عيبا و نقصانا على المنقول عنه أو لم يكن. و على هذا يكون مساويه الإفشاء السر و هتك السترة و حينئذ فكل ما يرى من أحوال الناس و لم يرضوا بافشائه، فإذا ذاعته نميمة فاللازم على كل مسلم أن يسكت عما يطلع عليه من أحوال غيره، إلا إذا كان فى حكايته نفع لمسلم أو دفع لمعصيه. كما إذا رأى أحدا يتناول مال غيره، فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له، و أما إذا رآه يخفى ما لا لنفسه، فحكايته نميمة و إفشاء للسر.

ثم الباعث على النميمة يكون غالبا إرادته السوء بالمحكى عنه، فيكون داخلا تحت الإيذاء، و ربما كان باعته إظهار المحبه للمحكى له، أو التفريح بالحديث، أو الخوض فى الفضول. و على أى تقدير، لا ريب فى أن

ص: ٢٨٣

١ - ١) صححنا الأحاديث كلها على (البحار): ج ٤ مج ١٥: باب فضل كتمان السر و على (أصول الكافي): باب كتمان السر، و باب الروايه على المؤمن.

النميمة أُرذِل الأفعال القبيحة و أشنعها. و ما ورد في ذمها من الآيات و الأخبار لا يحصى كثرة، قال الله سبحانه:

هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. عُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ

(١)

و الزنيم: هو ولد الزنا. فيستفاد من الآية: أن كل من يمشى بالنميمة فهو ولد الزنا. و قال سبحانه:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

(٢)

أى النمام المغتاب.

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «لا يدخل الجنة نمام» و فى خبر آخر: «لا يدخل الجنة قتات»: أى النمام. و قال -صلى الله عليه و آله-: «أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً، الموطئون أكنافاً، الذين يألفون و يؤلفون، و إن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبه، الملتمسون للبراء العثرات» (٣). و قال -صلى الله عليه و آله-: «ألا انبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبه، الباغون للبراء المعاييب» (٤). و قال صلى الله عليه

ص: ٢٨٤

١-١ (١) القلم، الآية: ١١-١٣.

٢-٢ (٢) الهمزة، الآية: ١.

٣-٣ (٣) صححنا الحديث على (المستدرک): ١١١ كتاب الحج.

٤-٤ (٤) صححنا الحديث على الوسائل: كتاب الحج، ابواب احكام العشره، الباب ١٦٤. و على (المستدرک): ١١٠ كتاب الحج. و على (أصول الكافي): باب النميمة.

و آله: «من أشار على مسلم كلمه ليشينه بها فى الدنيا بغير حق، شانه الله فى النار يوم القيامة». و قال-صلى الله عليه و آله-: «أىما رجل أشاع على رجل كلمه و هو منها برىء ليشينه بها فى الدنيا، كان حقا على الله أن يدينه بها يوم القيامة فى النار». و قال-صلى الله عليه و آله-:

«إن الله لما خلق الجنة قال لها: تكلمى، قالت: سعد من دخلنى.

قال الجبار جل جلاله: و عزتى و جلالى! لا يسكن فيك ثمانيه نفر من الناس لا يسكنك مدمن خمر، و لا مصر على الزنا، و لا قتات- و هو النمام-، و لا ديوث، و لا شرطى، و لا مخنث، و لا قاطع رحم، و لا الذى يقول على عهد الله أن أفعل كذا و كذا ثم لم يف به». و قال الباقر-عليه السلام-: «الجنة محرمة على المغتائب المشائين بالنميمه». و قال-عليه السلام-: «يحشر العبد يوم القيامة و ما ندا [دما \(1\)](#)، فيدفع إليه شبه المحجمه أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول:

يا رب، انك لتعلم أنك قبضتني و ما سفكت دما، فيقول: بلى، سمعت من فلان روايه كذا و كذا فرويتها عليه، فنقلت حتى صارت إلى فلان الجبار فقتله عليها، و هذا سهمك من دمه». و قال الصادق-عليه السلام-:

«من روى على مؤمن روايه يريد بها شينه و هدم مروته ليسقط من أعين

ص: ٢٨٥

١ - ١) قال فى مجمع البحرين-ماده(ندا)-: «فلان ماندا دما و لا قتل قتلا: أى ما سفك دما». و قد كتبت كلمه(ندا) فى جميع ما وجدناه من الكتب بالالف، و عسى أن تكون بالياء هكذا(ندى) كرضى. و احتمال فى الوافى أن تكون(ندى) بتشديد الدال، و ذكر احتمالات كثيره، فراجع و قد روى فى (الوسائل)- كتاب الحج، ابواب احكام العشره، الباب ١٦٣- مثل هذا الحديث عن(الشيخ الطوسى)، و قد جاء فيه: «و ما ادمى دما». أما الحديث المذكور هنا، فقد صححناه على(أصول الكافى) باب الاذاعه.

الناس، أخرجهم الله تعالى من ولايته إلى ولايته إلى ولايته الشيطان، ولا يقبله الشيطان» (١). وروى: «انه أصاب بنى إسرائيل قحط، فاستسقى موسى مرات، فما أجيب. فأوحى الله تعالى إليه: إنى لا استجيب لك و لمن معك و فيكم نمام قد أصر على النميمه. فقال موسى: يا رب، من هو حتى نخرجه من بيننا؟ فقال: يا موسى، انهاكم عن النميمه و أكون نماما؟ افتابوا باجمعهم، فسقوا» وروى: «أن ثلث عذاب القبر من النميمه».

و من عرف حقيقه النميمه، يعلم أن النمام شر الناس و اخبثهم، كيف و هو لا- ينفك من الكذب، و الغيبه، و الغدر، و الخيانه، و الغل، و الحسد و النفاق، و الإفساد بين الناس، و الخديعه. و قد قال الله سبحانه:

وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

(٢)

و النمام يسعى فى قطع ما أمر الله به أن يوصل و يفسد فى الأرض.

و قال الله:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

(٣)

و النمام منهم.

ص: ٢٨٦

١ - ١) صححنا الحديث على (الوسائل): كتاب الحج، أبواب احكام العشره الباب ١٥٧. و على (أصول الكافي): باب الروايه على المؤمن.

٢ - ٢) البقره، الآية: ٢٧.

٣ - ٣) الشورى، الآية: ٤٠.

و قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-:«لا يدخل الجنة قاطع»:

أى قاطع بين الناس، و النمام قاطع بينهم. و قال صلى الله عليه و آله:

«شر الناس من اتقاه الناس لشره». و النمام منهم، و النمام أعظم شرا من كل أحد.

نقل: أن رجلا- باع عبدا، فقال للمشتري: ما فيه عيب إلا- النميمة قال رضيت. فاشتراه، فمكث الغلام أياما، ثم قال لزوج مولاة: إن زوجك لا يحبك، و هو يريد أن يتسرى عليك، و انا اسحره لك فى شعره فقالت: كيف اقدر على أخذ شعره؟ فقال: اذا نام فخذى الموسيقى و احلقى من قفاه عند نومه شعرات. ثم قال للزوج: إن امرأتك اتخذت خليلا- و تريد أن تقتلك، فتناوم لها حتى تعرف. فتناوم فجاءته المرأه بالموسى، فظن أنها تقتله، فقام و قتلها، فجاء أهلها و قتلوا الزوج، فوقع القتال بين القبيلتين، و طال الأمر بينهم.

ثم يلزم على من تحمل إليه النميمة ألا يصدق النمام، لأنه فاسق، و الفاسق مردود الشهاده بقوله تعالى:

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

(١)

و ان ينهأ عن ذلك، و ينصحه و يقبح له فعله، لقوله تعالى:

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(٢)

و ان يبغضه فى الله، لكونه مبغوضا عنده تعالى، و ألا يظن بأخيه سوا بمجرد قوله، لقوله تعالى:

ص: ٢٨٧

١-١) الحجرات، الآية: ٦.

٢-٢) لقمان، الآية: ١٧.

و ألا يحمل عمله على التجسس و البحث لتحقيق ما حكى له، لقوله تعالى: «و لا تجسسوا». و ألا يرضى لنفسه ما نهى عنه النمام، فلا يحكى نميمته، فيقول: فلان قد حكى كذا و كذا، فيكون به نماما و مغتابا.

و روى محمد بن فضيل عن الكاظم -عليه السلام-: «أنه قال له -عليه السلام-: جعلت فداك! الرجل من اخواني يبلغنى عنه الشىء الذى اكرهه، فاسأله عنه فينكر ذلك، و قد أخبرنى عنه قوم ثقات. فقال لى: يا محمد، كذب سمعك و بصرك عن أخيك، فان شهد عندك خمسون قسامه، فقال لك قولا، فصدقه و كذبهم، و لا تدين عليه شيئا تشينه به و تهدم مروته، فتكون من الذين قال الله:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (٢).

و قد روى عن أمير المؤمنين -عليه السلام-: «أن رجلا -أناه يسعى إليه برجل، فقال: يا هذا، نحن نسأل عن من قلت، فان كنت صادقا مقتناك، و إن كنت كاذبا عاقبناك، و إن شئت أن نقيلك أقلناك قال: اقلنى يا أمير المؤمنين». و نقل: «أن رجلا زار بعض الحكماء و أخبره بخبر عن غيره، فقال: قد أبطأت عنى الزياره، و بغضت إلى أخى، و شغلت قلبى الفارغ، و اتهمت نفسك الأمينه».

ص: ٢٨٨

١-١) الحجرات، الآية: ١٢.

٢-٢) صححنا الحديث على (الوسائل): كتاب الحج، ابواب احكام العشره الباب ١٥٧. و الآية من سوره النور: ١٩.

السعاه هى النميمه، بشرط كون المحكى له من يخاف جانبه، كالسلاطين و الأمراء و الحكماء و الرؤساء و أمثالهم، فهى أشد أنواع النميمه إثمًا و معصيه و هى أيضا تكون من العداوه و من حب المال و طمعه، فتكون من رداءه القوتين و خباثتهما. قال رسول الله - صلى الله عليه و آله -: «الساعى بالناس إلى الناس لغير رشده». يعنى ليس ولد حلال. و ذكرت السعاه عند بعض الأكابر، فقال: ما ظنك بقوم يحمد الصدق من كل طبقه إلا منهم!

و منها:

اشاره

الافساد بين الناس

و هو فى الأكثر يحصل بالنميمه، و إن لم يوجب كل نميمه افسادا.

و لا ريب فى كونه من المهلكات المؤديه إلى النار، قال الله سبحانه:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

(١)

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إن فساد ذات البين هى الحالقه».

ص: ٢٨٩

و ضده:الإصلاح بين الناس،و هو أعظم أفراد النصيحة،و لا غاية لمثوبته عند الله.قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-:«أفضل الصدقه إصلاح ذات البين».و قال-صلى الله عليه و آله-:«اتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم،فان الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة».

و قال-صلى الله عليه و آله-:«ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال خيرا».و قال-صلى الله عليه و آله-:«كل الكذب مكتوب،إلا أن يكذب الرجل فى الحرب،فان الحرب خدعه،أو يكذب بين اثنين ليصلح بينهما»...و قال الصادق-عليه السلام-:«صدقه يحبها الله تعالى:إصلاح بين الناس إذا تفسدوا،و تقارب بينهم إذا تباعدوا».

و قال-عليه السلام-للمفضل:«إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعه فافتدها من مالى».و قال-عليه السلام-لابن عمار:«ابلق عنى كذا و كذا فى أشياء أمر بها.فقال له ابن عمار:فابلغهم عنك،و أقول عنى ما قلت لى و غير الذى قلت؟قال:نعم!إن المصلح ليس بكذاب».

و قال-عليه السلام-:«المصلح ليس بكاذب»^(١):يعنى إذا تكلم بما لا- يطابق الواقع فيما يتوقف عليه الإصلاح لم يعد كلامه كذبا.و هذا يدل على وجوب الإصلاح بين الناس،لأن ترك الكذب واجب،و لا يسقط الواجب إلا بواجب أكد منه.

ص : ٢٩٠

١- ١) صححنا الأحاديث عن الصادق-عليه السلام-على (أصول الكافى): باب الإصلاح بين الناس و صححنا النبويات على (كتر العمال):٢-١٢٨،١٤.

و هو إظهار أن ما حدث بغيره من البليه و المصيبه إنما هو من سوء فعله و اساءته، و الغالب صدوره عن العداوه أو الحسد. و علامته أن يكون مع فرح و مسره، و ربما صدر عن رداءه القوه الشهويه، بأن يهتز به و يميل إليه، مع جهله بمواقع القضاء و القدر، و إن لم يكن معه حقد و حسد. و التجربه و الأخبار شاهدان على أن كل من شمت بمسلم فى مصيبه لم يخرج من الدنيا حتى يتلى بمثلها و يشمت به غيره فيها. قال الصادق -عليه السلام-: «لا تبدى الشماته لأخيك، فیرحمه الله و يحلها بك».

و قال -عليه السلام-: «من شمت بمصيبه نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن» (1) على أن كل بليه و مصيبه ترد على مسلم يمكن أن تكون كفاره لذنوبه باعتبار لرفع درجاته و اعلاء مرتبته فى دار الآخرة.

و الدليل على ذلك: أن أعظم البلايا و المصائب موكله بالأنبياء، ثم بالأولياء، ثم بالأمثل فالأمثل فى درجات الاعتلاء. و لا ريب فى أن ورود المصائب و المحن عليهم ليس من سوء فعلهم و إساءتهم. فينبغى لكل عاقل أن يتأمل (أولاً) أن الشماته بمسلم بمصيبه لا ينفك فى الدنيا من ابتلائه بمثلها، (و ثانياً) أنها إيذاء لأخيه المسلم، فلا ينفك عن العذاب فى الآخرة (و ثالثاً) ان نزول هذه المصيبه به لا يدل على سوء حاله عند الله، بل الأرجح دلالته على حسن حاله و تقربه عند الله سبحانه. فليحافظ على نفسه عن إبداء الشماته لأحد من المسلمين، و يخوف من يراه من الشامتين عن عقوبه العاجل و عذاب الآجل.

المراء و الجدل و الخصومه

اعلم ان المراء طعن فى كلام الغير لإظهار خلل فيه، من غير غرض سوى تحقيره و اهانتة، و إظهار تفوقه و كياسته. و الجدل: مراء يتعلق بإظهار المسائل الاعتقاديه و تقريرها. و الخصومه: لجاج فى الكلام لاستيفاء مال أو حق و مقصود، و هذه تكون تاره ابتداء و تاره اعتراضا، و المراء لا يكون إلا اعتراضا على كلام سبق، فالمراء داخل تحت الإيذاء، و يكون ناشئا من العداوه أو الحسد. و أما الجدل و الخصومه، فربما صدرا من من أحدهما أيضا، و ربما لم يصدرا منه.

و حينئذ، فالجدل إن كان بالحق- أى تعلق باثبات إحدى العقائد الحقه- و كان الغرض منه الإرشاد و الهدايه، و لم يكن الخصم لدودا عنودا فهو الجدل بالأحسن، و ليس مذموما، بل ممدوح معدود من الثبات فى الايمان الذى هو من نتائج قوه المعرفه و كبر النفس، قال الله سبحانه:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

(١)

و إن لم يكن بالحق، فهو مذموم اقتضته العصبية أو حب الغلبه أو الطمع، فيكون من رذائل القوه الغضبيه أو الشهويه، و ربما أورث شكوكا و شبهات تضعف العقيدة الحقه، و لذا نهى الله سبحانه عنه و ذم عليه، فقال:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا

ص: ٢٩٢

و قال: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (٢).

و الخصومه أيضا إن كانت بحق، أى كانت مما يتوقف عليه استيفاء مال أو حق ثابت، فهى ممدوحه معدوده من فضائل القوه الشهبويه، و إن كانت بباطل، أى تعلقت بما يدعيه كذبا أو بلا علم و يقين، فهى مذمومه معدوده من رذائلها. فالخصومه المذمومه تتناول المخاصمه فيما يعلم قطعا عدم استحقاقه، و فيما لا علم له بالاستحقاق، كخصومه وكيل القاضى، فانه قبل أن يعرف أن الحق فى أى جانب، يتوكل فى الخصومه من أى جانب كان، و يخاصم من غير علم و ايقان، فمثله خياط العشرات و ركاب الشبهات، يضر بالمسلمين بلا- غرض، و يتحمل أوزار الغير بلا- عوض، فهو أخسر الناس اعمالا- و اعظمهم فى الآخره أوزارا و نكالا- و تتناول أيضا مخاصمه من يطلب حقه و لكنه لا- يقتصر على قدر الحاجه، بل يظهر اللدد و العناد فى الخصومه قصدا للتسلط و الإيذاء، و من يمزج بخصومته كلمه مؤذيه لا- يحتاج إليها فى إظهار الحق و بيان الحجه، و من يحمله على الخصومه محض العناد بقهر الخصم و كسره مع استحقاره لذلك القدر من المال، و ربما صرح بأن قصدى العناد و الغلبه عليه و كسر عرضه، و إذا أخذت منه هذا المال رميته، و لا أبالى، فمثله غرضه اللدد و اللجاج.

فتنحصر الخصومه الجائزه بمخاصمه المظلوم الذى يطلب حقه و ينصر حجته بطريق الشرع من غير قصد عناد و إيذاء، مع الاقتصار على قدر

ص: ٢٩٣

١-١) الحج، الآية: ٨.

٢-٢) الانعام، الآية: ٦٨.

الحاجه فى الخصومه من دون أن يتكلم بالزائد و لا- بكلمات مؤذيه،ففعله ليس بحرام و إن كان الأولى تركه ما وجد إليه سيلا، إذ ضبط اللسان فى الخصومه على حد الاعتدال متعذر أو متعسر، لأنها توغر الصدر، و تهيج الغضب، و إذا هاج الغضب ذهب المتنازع فيه من البين، و اشتد الحقد بين المتخاصمين حتى يحزن كل واحد بمسره صاحبه و يفرح بمساءته.

فالخصومه مبدأ كل شر، فينبغى ألا يفتح بابها إلا عند الضروره على قدر الضروره، و لا يتعدى عن الواجب، إذ أقل درجاتها تشوش خاطر، حتى أنه فى الصلاه ليشغل بمخاصمه الخصم، و يتضمن الطعن و الاعتراض أى التجهل و التكذيب، إذ من يخاصم غيره إما يجهله أو يكذبه، فيكون آتيا بسوء الكلام، و يفوت به ضده، اعنى طيب الكلام، مع ما ورد فيه من الثواب. و كذا الحال فى المراء و الجدل.

و بالجمله: المراء و الجدل و الخصومه، سوى ما استثنى، من ذمائم الأفعال و مبادئ أكثر الشرور و الفتن، و لذا ورد بها الذم الشديد فى الأخبار قال رسول الله- صلى الله عليه و آله-: «من جادل فى خصومه بغير علم، لم يزل فى سخط حتى ينزع». و قال- صلى الله عليه و آله- «إن أبغض الرجال إلى الله الأبد الخصم». و قال- صلى الله عليه و آله- «ما أتانى جبرئيل قط إلا وعظنى، فأخر قوله لى: إياك و مشاده الناس فانها تكشف العوره و تذهب بالعز». و قال أمير المؤمنين عليه السلام:

«إياكم و المراء و الخصومه، فانهما يمرضان القلوب على الاخوان، و ينبت عليهما النفاق». و قال على بن الحسين- عليهما السلام-: «ويل أمه فاسقا من لا- يزال مماريا! و ويل أمه فاجرا من لا يزال مخاصما! و ويل أمه آثما من كثر كلامه فى غير ذات الله!». و قال الصادق- عليه السلام- «لا تمارين حلما و لا سفيها، فان الحلیم يغلبك و السفیه يؤذيك». و قال

«إياك و المشاده،فانها تورث المعرّه و تظهر العوره».و قال عليه السلام «إياكم و الخصومه،فانها تشغل القلب،و تورث النفاق،و تكسب الضغائن» (1) فمن تأمل فى ما يدل على ذمها و سوء عاقبتها عقلا و نقلا -فمع عدم ترتب فائده عليها،و تذكر ما ورد فى مدح تركها و فوائد ضدها،اعنى طيب الكلام-يسهل عليه ان يتركها و لا يحوم حولها.

تذنيب علاج المراء

طريق المعالجه فى إزاله المراء و الجدل و الخصومه:أن يعلم انها توجب التباغض و المباينه،و تزيل الألفه و المحبه،و تقطع الائتيام و الوحده و لا ريب فى أن قوام النظام الأصلح بالائتيام و الوحده،كما اقتضته العناية الإلهيه و الحكمه الازليه،و المباينه الراجعه إلى الكثره ينافيهما،و لا- ينبغى للعاقل أن يرتكب ما يصاد فعل الله و حكمته.و هذا هو العلاج العلمى، و أما العملى،فليواظب على ضده هذه الثلاثه،أعنى طيب الكلام،و يكلف نفسه عليه،حتى يصير ملكه له و ترتفع اضدادها عنه بالمره.

ص: ٢٩٥

١- ١) صححنا الأحاديث على (الكافى):باب المراء و الخصومه.و على (الوسائل):كتاب الحج،ابواب احكام العشره،الباب ١٣٥ و ١٣٦.و على (احياء العلوم):٢-١٠٢.

قد أشير إلى أن ضد الرذائل الثلاث: طيب الكلام، وما ورد في مدحه و في ثواب تركها أكثر من أن يحصى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ثلاث من لقي الله تعالى بهن دخل الجنة من أى باب شاء:

من حسن خلقه، وخشى الله فى المغيب والمحضر، وترك المرء وإن كان محقاً». وقال صلى الله عليه وآله: «يمكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام». وقال صلى الله عليه وآله: «إن فى الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن اطعم الطعام و أطاب الكلام». وقال صلى الله عليه وآله: «الكلمه الطيبه صدقه». و روى «أن عيسى-عليه السلام-مر به خنزير. فقال: مر بسلامه. فقيل له: يا روح الله، تقول هذا للخنزير! فقال: اكره أن اعود لسانى الشر» و قال بعض الحكماء: «الكلام اللين يغسل الضغائن المستكّنه فى الجوارح»

ومنها:

السخرية و الاستهزاء

و هو محاكاة أقوال الناس أو أفعالهم أو صفاتهم و خلقهم، قولاً و فعلاً، أو ايماء و إشارة، على وجه يضحك منه. و هو لا ينفك عن الإيذاء و التحقير و التنبيه على العيوب و النقائص. و إن لم يكن ذلك بحضرة المستهزأ به، فيتضمن الغيبه أيضاً. و باعته إما العداوه أو التكبر و استصغار المستهزأ به، فيكون من رذائل القوه الغضبيه، أو قصد ضحك الأغنياء

ص: ٢٩٤

و تنشيط قلوبهم، طمعا فى بعض أوساخهم الملوثة، و أخذ النبذ من حطامهم المحرمة، و لا ريب فى انه صفة من لا حظ له فى الدين، و شيمه اراذل احزاب الشياطين، لأنهم يظهرون أكاذيب الأقوال و يرتكبون أعاجيب الأفعال، يخلعون قلائد الحرية عن الرقاب، و يهتكون استار الحياء بمرأى من أولى الألباب، يبتغون عيوب المؤمنين و عوراتهم، و يظهرون نقائص المسلمين و عثراتهم، يقلدون أفعال الأخيار على وجه يضحك الاشرار، و يحاكون صفات الأبرار على أفصح الوجوه فى الانظار. و لا ريب فى أن المرتكب لهذه الأفعال بعيد عن الإنسانية بمراحل، و مستوجب لعقوبه العاجل و عذاب الآجل، و لا يخلو ساعه عن الصغار و الهوان، و لا- وقع له فى قلوب أهل الايمان، و كفاه ذما انه جعل تلك المعاصى الخبيثة و سيله لتحصيل المال أو الواقع فى قلوب أبناء الدنيا، و يلزمه عدم اعتقاده بأن الله سبحانه هو المتكفل لأرزاق العباد.

و الطريق فى دفعه- بعد التأمل فى سوء عاقبته، و وخامه خاتمته، و فيما يلزمه من الذله و الهوان فى الدنيا- أن يبادر إلى إزاله العداوه و التكبر إن كان باعته ذلك، و إن كان باعته تنشيط قلوب أهل الدنيا طمعا فى مالهم، فليعلم أن لكل نفس ما قدر لها من الأموال و الأرزاق، و يصل إليها من الله سبحانه البته، فان من يتق الله و يتوكل عليه يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب، و يكون فى الآخرة سعيدا، و ان أغواه الشيطان و حته على تحصيلها من المداخل الخبيثة، لم يصل إليه أكثر مما قدر له، و كان فى الآخرة شقيا.

و ليعلم أيضا أن المتوكل على الله و المتصف بالحرية، لا يبدل التوكل و الحرية بهذه الأفعال لأجل الوصول إلى بعض خبائث الأموال، فليعاتب نفسه و يزجرها بالمواعظ و النصائح، و يتذكر ما ورد فى الشريعة من ذم

المستهزئين و تعذيبهم يوم القيامة بصورة الاستهزاء، قال الله جل شأنه:

لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

(١)

وقال -صلى الله عليه وآله-: «إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة، فيقال: هلم هلم! فيجيء بكربه و غمه، فإذا أتى أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر، فيقال: هلم هلم! فيجيء بكربه و غمه، فإذا أتى أغلق دونه. فما يزال كذلك، حتى يفتح له الباب، فيقال له: هلم هلم فما يأتيه». وقال ابن عباس في قوله تعالى:

يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا

(٢)

«الصغيرة: التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة: القهقهة بذلك» وفيه إشارة إلى أن الضحك على الناس من الجرائم العظيمة.

ثم جميع ما ذكر إنما هو في حق من يؤذى الناس و يهينهم باستهزائه و سخريته، و أما من جعل نفسه سسخره و يسر بأن يهزل و يسخر به، و إن كان هو ظالماً لنفسه خارجاً عن شعار المؤمنين، حيث أهان نفسه و أذلها، إلا أن سخرية الغير به من جملة المزاح، و يأتي ما يذم منه و ما يحمده، و إنما المحرم منه ما يؤدي إلى ائذائه و تحقيره: بأن يضحك على كلامه إذا يخطب

ص: ٢٩٨

١-١) الحجرات، الآية: ١١.

٢-٢) الكهف، الآية: ٥٠.

و لم ينتظم، أو على أفعاله إذا كانت مشوشه، أو على صورته و خلقتة إذا كان قصيرا أو طويلا- أو ناقصا بعيب من العيوب. فالضحك على جملة ذلك داخل في السخرية المنهى عنها.

و طريق علاجه- بعد تذكر ما تقدم- أن استهزاءه يوجب خزي نفسه يوم القيامة عند الله و عند الملائكة و النبيين و عند الناس أجمعين، فلو تفكر في حسرتة و حياته و خجله و خزيه يوم يحمل سيئات من استهزأ به و يساق إلى النار، لأدهشه ذلك عن إجزاء غيره، و لو عرف حقيقه حاله يوم القيامة، لكان الأولى له أن يضحك على نفسه تاره و يبكي عليها أخرى، لأنه باستهزائه به عند بعض أراذل الناس عرض نفسه لأن يأخذ بيده ذلك الغير يوم القيامة على ملأ- من الناس و يسوقه تحت السياط، كما يساق الحمار، إلى النار مستهزئا به، مسرورا بخزيه و تمكين الله تعالى إياه على الانتقام منه. فمن تأمل في ذلك، و لم يكن عدوا لنفسه، اجتنب عن السخرية و الاستهزاء كل الاجتناب.

و منها:

إشارة

المزاح

و أصله مذموم منهى عنه، و سببه إما خفه في النفس، فيكون من رذائل القوه الغضبيه، أو ميل النفس و شهوتها إليه، أو تطيب خاطر بعض أهل الدنيا طمعا في مالهم، فيكون من رذائل القوه الشهويه. و سبب الذم فيه. أنه يسقط المهابه و الوقار، و ربما أدى إلى التباغض و الوحشه و الضغينه، و ربما انجر إلى الهزل و الاستهزاء، و أدخل صاحبه في جملة المستهزأ بهم، و ربما صار باعثا لظهور العداوه- كما قيل- و ربما جرّ إلى اللعب،

ص: ٢٩٩

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا تمار أخاك ولا تمازحه»، وقال بعض الأكابر لابنه: «يا بني، لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيا فيجتري عليك»، وقال آخر: «إياكم والممازحه، فإنها تورث الضغينه وتجر إلى القطيعه». وقال آخر: «المزاح مسلبيه للبهاء، ومقطعه للصدقاء» وقيل: «لكل شيء بذر، وبذر العداوه المزاح». ومن مفسد المزاح:

أنه سبب للضحك، وهو منهى عنه. قال الله تعالى:

فَلْيُضْحِكُوا قَلِيلًا وَ لْيُنْكُوا كَثِيرًا

(١)

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمه فيضحك بها جلساءه، يهوى بها أبعد من الثريا»، وقال: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا و لضحكتم قليلا»، وهو يدل على أن الضحك علامه الغفله عن الآخره، وقال بعض: «من كثر ضحكه قلت هيئته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قلّ حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه». و خاطب عارف نفسه وقال: «أ تضحك و لعل أكفانك قد خرجت من عند القصار؟!»، وقال رجل لأخيه: يا أخى، هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم! قال: و هل أتاك أنك خارج منها؟ فقال: لا، قال: فقيم الضحك؟ فما رثى بعد ذلك ضاحكا حتى مات». و نظر بعضهم إلى قوم يضحكون فى يوم الفطر، فقال: «إن كان هؤلاء قد غفر لهم فما هذا فعل الشاكين، و إن كان لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين».

ثم المذموم من الضحك هو التفهقه، و التبسم الذى ينكشف فيه

ص: ٣٠٠

السن و لا يسمع الصوت ليس مذموما، بل محمود لفعل النبي صلى الله عليه و آله (١).

تذنب المذموم من المزاح

الحق أن المذموم من المزاح هو الإفراط فيه و المداومه عليه، أو ما يؤدي إلى الكذب و الغيبه و أمثالهما، و يخرج صاحبه عن الحق. و أما القليل الذي يوجب انبساط خاطر و طيبه قلب، و لا يتضمن إيذاء و لا كذبا و لا باطلا، فليس مذموما، لقول رسول الله صلى الله عليه و آله: «إني لأمزح و لا أقول إلا- حقا». و لما روى: «أنهم قالوا له صلى الله عليه و آله: يا رسول الله، إنك تداعبنا! فقال: إني و إن داعبتكم، فلا- أقول إلا- حقا». و لما روت العامه: «أنه صلى الله عليه و آله كان كثير التبسم، و كان أفكه الناس» و ورد: «أن رسول الله صلى الله عليه و آله كسا ذات يوم واحده من نسائه ثوبا واسعا، و قال لها: البسيه و أحمدي، و جرى منه ذيلا كذيل العروس». و قال صلى الله عليه و آله: «لا تدخل الجنة عجوز. فبكت العجوز. فقال: إنك لست يومئذ بعجوز» و جاءت امرأه اليه، و قالت: «إن زوجي يدعوك. فقال صلى الله عليه و آله: زوجك هو الذي بعينه بياض؟ قالت: و الله ما بعينه بياض؟ فقال: بلى، إن بعينه بياضا. فقالت: لا و الله؟ فقال: ما من أحد إلا بعينه بياض».

ص: ٣٠١

١-١) راجع أخبار المزاح و الضحك و التبسم: كتاب (الوسائل): الباب ٨٠-٨٤ من أبواب أحكام العشره، و الظاهر ان المؤلف لم يرجع إلى أخبارنا التي فيها غنى عن النقل عن أناس مجهولين.

و أراد به البياض المحيط بالحدقه. و جاءته امرأه أخرى، و قالت: «احملنى يا رسول الله على بعير، فقال: بل نحملك على ابن البعير. فقالت:

ما أصنع به، انه لا- يحملنى، فقال صلى الله عليه و آله: هل من بعير إلا- و هو ابن بعير؟». و كان صلى الله عليه و آله يدلح لسانه للحسين عليه السلام فيرى لسانه فيهش له، و قال لصهيب- و به رمد و هو يأكل التمر:-

«أتأكل التمر و أنت أرمد؟ فقال: إنما آكل بالشق الآخر. فتبسّم رسول الله حتى بدت نواجذه». و روى: «أن خوات ابن جبير كان جالسا إلى نسوه من بنى كعب بطريق مكة، و كان ذلك قبل اسلامه. فطلع عليه رسول الله صلى الله عليه و آله- فقال له: مالك مع النسوه؟ قال: يفتلن ضفيرا لجمل لى شروء. فمضى رسول الله لحاجته ثم عاد، فقال: يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟ قال: فسكت و استحييت، و كنت بعد ذلك استخفى منه حياء، حتى أسلمت و قدمت المدينة، فاطلع على يوما و أنا أصلى فى المسجد، فجلس إلى، فطولت الصلاة، فقال: لا- تطول فانى انتظرك، فلما فرغت قال: يا أبا عبد الله، أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟ قلت: و الذى بعثك بالحق نبيا؟ ما شرد منذ أسلمت! فقال: الله أكبر الله أكبر، اللهم اهد أبا عبد الله. فحسن اسلامه». و كان نعيمان الأنصارى، رجلا مزّاحا، فإذا دخل المدينة شىء نفيس من اللباس أو المطاعم اشترى منه، و جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و يقول:

هذا أهديته لك. فإذا جاء صاحبه يطالبه بثمانه، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه و آله، و قال: يا رسول الله، أعطه ثمن متاعه، فيقول له النبى- صلى الله عليه و آله-: «أ و لم تهده لنا؟» فيقول: لم يكن عندى و الله ثمنه، و أحببت أن تأكل منه، فيتبسّم رسول الله و يأمر لصاحبه بثمانه و أمثال هذه المطايبات مرويه عن رسول الله- صلى الله عليه و آله- و عن الأئمة

-عليهم السلام- و أكثرها منقوله مع النسوان و الصبيان، و كان ذلك معالجه لضعف قلوبهم، من غير ميل إلى هزل و لا كذب و لا باطل، و كان صدور ذلك عنهم أحيانا و على الندره، و مثلهم كانوا يقدرون على المزاح مع عدم خروجهم عن الحق و الاعتدال، و أما غيرهم فإذا فتح باب المزاح فریما وقع فی الإفراط و الباطل. فالأولى لأمثالنا تركه مطلقا.

و منها:

اشاره

الغيبه

و هي أن يذكر الغير بما يكرهه لو بلغه. سواء كان ذلك ينقص في بدنه أو في أخلاقه أو في أقواله، أو في أفعاله المتعلقة بدينه أو دنياه، بل و إن كان بنقص في ثوبه أو داره أو دابته.

و الدليل على هذا التعميم-بعد إجماع الأمه على أن من ذكر غيره بما يكره إذا سمعه فهو مغتاب- ما روى عن رسول الله-صلى الله عليه و آله- أنه قال: «هل تدري ما الغيبه؟» قالوا: الله و رسوله أعلم. قال:

«ذكرك أخاك بما يكره»، قيل له: أ رأيت ان كان في أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتة، و إن لم يكن فيه فقد بهتته».

و ما روى: «انه ذكر رجل عنده، فقالوا: ما أعجزه! فقال-صلى الله عليه و آله-: اغتبتم أخاكم، قالوا: يا رسول الله، قلنا ما فيه. قال: إن قلت ما ليس فيه فقد بهتموه». و ما روى عن عائشه قالت: «دخلت علينا امرأه، فلما ولت، أو مأت بيدي انها قصيره، فقال صلى الله عليه و آله:

اغتبتيها». و ما روى انها قالت: «إنى قلت لامرأه مره و أنا عند النبي -صلى الله عليه و آله-: إن هذه لطويله الذيل. فقال لى: الفظى الفظى! فلفظت مضغه لحم». و قد روى: «ان أحد الشيخين قال للاخر: إن

ص: ٣٠٣

فلانا لنؤم، ثم طلبا أدمنا من رسول الله ليأكلنا به الخبز. فقال: صلى الله عليه وآله - قد ائتممتما. فقالا: ما نعلمه، فقال: بلى! إنكما أكلتما من لحم صاحكما».

و أما ما روى عن الصادق عليه السلام انه قال: «صفه الغيبه أن تذكر أحدا بما ليس هو عند الله بعيد و يذم ما يحمده أهل العلم فيه. و أما الخوض في ذكر الغائب بما هو عند الله مذموم و صاحبه فيه ملوم، فليس بغيبه، و إن كره صاحبه إذا سمع به و كنت أنت معافى عنه و خاليا منه.

و تكون في ذلك مبينا للحق من الباطل ببيان الله و رسوله، و لكن على شرط ألا يكون للقائل بذلك مراد غير بيان الحق و الباطل في دين الله عز و جل، و أما إذا أراد به نقص المذكور بغير ذلك المعنى، فهو مأخوذ بفساد مراده و ان كان صوابا» (١) فهو مخصوص بما إذا لم يكن صاحبه عالما بقبحه، أو كان ساترا على نفسه كارها لظهوره. و يدل على ذلك ما روى عنه عليه السلام أيضا، أنه سئل عن الغيبه، فقال: «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، و ثبت عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم فيه حد».

و قال عليه السلام: «الغيبه أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، و أما الأمر الظاهر فيه، مثل الحده و العجله، فلا». و قال الكاظم عليه السلام «من ذكر رجلا- من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس، لم يغتبه، و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس، اغتابه، و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته» (٢). و يأتي ان المجاهر بمعصيته غير ساتر لها، لا غيبه له فيها.

ص: ٣٠٤

١- ١) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة): الباب ٤٩. و قد تقدم الشك في صحه (مصباح الشريعة) في الجزء الأول.
٢- ٢) صححنا الأحاديث الثلاثة على (الوسائل): كتاب الحج، أبواب احكام العشره، الباب ١٥٤، و على (أصول الكافي): باب الغيبه و البهت. و على (البحار) ٤ مج ١٥-١٨٤ باب الغيبه، و قال في الموضوع المذكور عن الحديث الأول: «الغيبه هو أن تقول»: الضمير للغيبه، و تذكيره بتأويل الاغتيا ب أو باعتبار الخبر.

و الحاصل: ان الإجماع و الأخبار متطابقان على أن حقيقه الغيبه هو أن يذكر الغير بما يكرهه إذا سمعه، سواء كان ذلك بنقص فى نفسه أو بدنه.

أو فى دينه أو دنياه، أو فيما يتعلق به من الأشياء، و ربما قيل إنه لا- غيبه فيما يتعلق بالدين، لأنه ذم من ذمه الله و رسوله، فذكره بالمعاصى و ذمه جائز. و أيد ذلك بما روى: «أنه ذكر عند رسول الله امرأه و كثره صومها و صلاتها و لكنها تؤذى جيرانها. فقال: هي فى النار». و ذكرت امرأه أخرى بأنها بخيله، فقال: «فما خيرها إذن؟». و لا ريب فى بطلان هذا القول: لما عرفت من عموم الأدله. و ما ورد من ذم الأشخاص المعينه فى كلام الله و كلام حججه إنما هو لتعريف الأحكام و تبيينها، و سؤال الأصحاب عنهم و ذكرهم بالمعاصى، إنما كان لحاجتهم إلى معرفه الأحكام لا للذم و إظهار العيب، و لذا لم يكن ذلك إلا فى مجلس الرسول- صلى الله عليه و آله. أو الأئمه- عليهم السلام-.

فصل لا تنحصر الغيبه باللسان

اعلم أن الغيبه لا تنحصر باللسان، بل كل ما يفهم نقصان الغير، و يعرف ما يكرهه فهو غيبه، سواء كان بالقول أو الفعل، أو التصريح أو التعريض أو بالإشارة و الإيماء، أو بالغمز و الرمز، أو بالكتابه و الحركه، و لا ريب فى أن الذكر باللسان غيبه محرمة. لتفهمه الغير نقصان أخيك و تعريفه بما يكرهه، لا لكون المفهم و المعرف لسانا، فكل ما كان مفهما و معرفا فهو مثله.

فالغيبه تتحقق بإظهار النقص بالفعل و المحاكاه، كمشيئه الأعرج، بل هو أشد من الغيبه باللسان، لأنه أعظم فى التصوير و التفهيم منه، و بالإيماء و الإشاره، و قد روى: «أنه دخلت امرأه على عائشه، فلما ولت، أو مات بيدها أنها قصيره. فقال رسول الله -صلى الله عليه و آله- قد اغتبتها».

و بالكتابه، إذ القلم أحد اللسانين، و بالتعريض، كأن يقول: الحمد لله الذى لم يبتلنا بالدخول على الظلمه، و التبذل فى طلب الجاه و المال، أو يقول: «نعوذ بالله من قله الحياء، و نسأله أن يعصمنا منه، معرضا فى كل ذلك بمن ارتكب ذلك، فيذكره بصيغه الدعاء، و ربما قدم مدح من يريد غيبته، ثم اتبعه بإظهار عيبه، كأن يقول: لقد كان فلان حسن الحال، و لكنه ابتلى بما ابتلى به كلنا من سوء الحال، و هو جمع بين الرياء و الغيبه، و مدح نفسه بالتشبه بالصلحاء فى ذم أنفسهم.

و من المغتابين المنافقين من يظهر فى مقام غيبه مسلم الاغتمام و الحزن من سوء حاله، كأن يقول: لقد ساءنى ما جرى على صديقنا فلان من الالهانه و الاستخفاف، أو ارتكابه معصيه كذا، فنسأل الله أن يجعله مكرما أو يصلح حاله، أو يقول: قد ابتلى ذلك المسكين بآفه عظيمه، تاب الله علينا و عليه. و هو كاذب فى ادعائه الحزن و الكآبه، و فى إظهار الدعاء، إذ لو اغتم لأغتم بإظهار ما يكرهه أيضا، و لو قصد الدعاء لأخفاه فى خلواته، فإظهار الحزن و الدعاء ناش عن خبث سريره، و هو يظن أنه ناش عن صفاء طوبته، هكذا يلعب الشيطان بمن ليس له قوه البصيره بمكائد اللعين و تلبيساته، فيسخر بهم و يضحك عليهم، و يحبط أعمالهم بمكائده، و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. و ربما ذكر بعض المغتابين عيب مسلم و لم يتنبه له بعض الحاضرين، فيقول اسماعا له و اعلاما لما يقوله: «سبحان الله ما أعجب هذه!» حتى يتوجه إليه و يعلم ما يريد، فيستعمل اسم الله آله لتحقيق خبثه.

ثم المستمع للغيبه أحد المغتائبين، كما ورد به الخير (١). وقد دل ذلك أيضا ما تقدم من حديث الشيخين، وما روى: «أنه صلى الله عليه وآله لما رجم ما عزا في الزنا، قال رجل لآخر: هذا أقعص كما يقعص الكلب.

فمر النبي صلى الله عليه وآله معهما بجيفه، فقال: انهشا من هذه الجيفه، فقالا: يا رسول الله ننهش جيفه! فقال: ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه». فجمع بينهما، مع ان أحدهما كان قائلا والآخر مستمعا.

وهو إما لا يسر باستماعها، إلا أنه لا ينكرها باللسان ولا يكرهها بالقلب، أو يسر ويفرح باستماعها، إلا أن النفاق والتزهد حملاه على عدم التصديق، وربما منع منها رياء وتزهدا، مع كونه مشتتيا لها بقلبه، وربما توصل بالحيل المرغبه للمغتتاب في زياده الغيبه. مع التباس الأمر عليه بأنه يشتهيها، مثل أن يظهر التعجب ويقول: عجبت منه ما علمت أنه كذلك وما عرفته إلى الآن إلا بالخير، وكنت أحسب فيه غير هذا عافانا الله من بلائه. فان ذلك تصديق للمغتتاب، وباعث لزياده نشاطه في الغيبه، فكأنه يستخرج منه الغيبه بهذا الطريق.

والحاصل أن المستمع لا يخرج عن اثم الغيبه إلا - بأن ينكر بلسانه، أو يقطع الكلام بكلام آخر، أو يقوم من المجلس، وإن لم يقدر على شيء من ذلك، فلينكر بقلبه، وإن قال بلسانه: اسكت، وهو يشتهي بقلبه فذلك نفاق، ولا يخرج من الإثم ما لم يكرهه بقلبه. ومع عدم الخوف لا يكفي أن يشير باليد أو حاجبه أو جبينه، أى اسكت، إذ ذلك استحقاق للمذكور، مع أنه ينبغي أن يعظمه فيذب عنه صريحا. قال

ص: ٣٠٧

١ - ١) إشاره إلى ما رواه الشيخ أبو الفتوح الرازى في تفسيره، عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قال: «المستمع أحد المغتائبين». و إلى قول أمير المؤمنين - عليه السلام - «السامع للغيبه أحد المغتائبين». (بحار الأنوار): ٤: مج ١٥-١٧٩.

النبي صلى الله عليه وآله: «من أذل عنده مؤمن و هو يقدر على أن ينتصر له فلم ينصره، أذله الله يوم القيامة على رءوس الخلائق». وقال «من رد عن عرض أخيه بالغيب، كان حقا على الله ان يرد عن عرضه يوم القيامة». وقال صلى الله عليه وآله: «من ذب عن عرض أخيه بالغيب، كان حقا على الله أن يعتقه من النار». وقال صلى الله عليه وآله: «من رد عن عرض أخيه، كان له حجابا من النار». وقال -صلى الله عليه وآله-: «ما من رجل ذكر عنده اخوه المسلم، و هو يستطيع نصره و لم بكلمه و لم ينصره، إلا أذله الله عز و جل في الدنيا و الآخرة. و من ذكر عنده اخوه المسلم فنصره، نصره الله في الدنيا و الآخرة». وقال -صلى الله عليه وآله-: «من حمى عرض أخيه المسلم في الدنيا، بعث الله له ملكا يحميه يوم القيامة من النار». وقال -صلى الله عليه وآله-: «من تطول على أخيه في غيبته، سمعها عنه في مجلس فردها، رد الله عنه الف الف باب من الشر في الدنيا و الآخرة و ان لم يردھا و هو قادر على ردها، كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مره» و قال الباقر عليه السلام «من اغتیب عنده اخوه المؤمن فنصره و اعانه، نصره الله في الدنيا و الآخرة، و من لم ينصره و لم يدفع عنه و هو يقدر على نصرته و عونہ، إلا خفضه الله في الدنيا و الآخرة». و بهذه المضامين أخبار كثيره اخر.

فصل بواعث الغيبه

اعلم ان باعث الغيبه -غالبا- إما الغضب أو الحقد أو الحسد،

فيكون من نتائجها، و من ردائل قوه الغضب، و له بواعث آخر:

الأول-السخرية و الاستهزاء:فان ذلك كما يجرى فى الحضور يجرى فى الغيبه أيضا، و قد عرفت ان منشأهما ما ذا؟.

الثانى-اللعب و الهزل و المطايبه:فيذكر غيره بما يضحك الناس عليه على سبيل التعجب و المحاكاة. و يأتي ان باعث الهزل و المزاح ما ذا، و انه متعلق بالقوه الشهويه.

الثالث-إرادته الافتخار و المباهاة:بأن يرفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول:فلان لا يعلم شيئا. و غرضه أن يثبت فى ضمن ذلك فضل نفسه و أنه أفضل منه. و ظاهر أن منشأ ذلك التكبر أو الحسد، فيكون أيضا من ردائل القوه الغضبيه.

الرابع-أن ينسب إلى شىء من القبائح، فيريد أن يتبرأ منه بذكر الذى فعله، و كان اللازم عليه أن يبرئ نفسه منه، و لا يتعرض للغير الذى فعله، و قد يذكر غيره بأنه كان مشاركاً له فى الفعل، ليتمهد بذلك عذر نفسه فى فعله، و ربما كان منشأ ذلك صغر النفس و خبثها.

الخامس-مرافقه الاقران و مساعدتهم على الكلام، حذرا عن تنفرهم و استئثارهم إياه لولاه، فيساعدهم على إظهار عيوب المسلمين و ذكر مساويهم، ظنا منه أنه مجامله فى الصحبه، فيهلك معهم. و باعث ذلك أيضا صغر النفس و ضعفها.

السادس-أن يستشعر من رجل أنه سيدكر مساويه، أو يقبح حاله عند محتشم، أو يشهد عليه بشهاده، فيبادره قبل ذلك بإظهار عداوته، أو تقبيح حاله، ليسقط أثر كلامه و شهادته. و ربما ذكره بما هو فيه قطعاً، بحيث ثبت ذلك عند السامعين ليكذب عليه بعده، فيروج كذبه بالصدق الأول و يستشهد به و يقول:ليس الكذب من عادتي، فانى أخبرتكم قبل ذلك

من أحواله كذا وكذا، فكان كما قلت، فهذا أيضا صدق كسابقه.

وهذا أيضا منشأه الجبن و ضعف النفس.

السابع-الرحمه، وهو أن يحزن و يغتم بسبب ما ابتلى به غيره، فيقول:المسكين فلان قد غمى ما ارتكبه من القبح، أو ما حدث به من الالهانه والاستخفاف!فيكون صادقا فى اغتمامه،إلا انه لما ذكر اسمه و اظهر عيبه صار مغتابا،و قد كان له الاغتمام بدون ذكر اسمه و عيبه ممكنا فوقعه الشيطان فيه ليبطل ثواب حزنه و رحمته.

الثامن-التعجب من صدور المنكر و الغضب لله عليه،بأن يرى منكرا من انسان أو سمعه،فيقول عند جماعه:ما اعجب من فلان أن يتعارف مثل هذا المنكر!أو يغضب منه،فيظهر غضبه و اسمه و منكره، فانه وإن كان صادقا فى تعجبه من المنكر و غضبه عليه،لكن كان اللازم ان يتعجب منه و يغضب عليه،و لكنه لا- يظهر اسمه عند من لم يطلع على ما صدر منه المنكر،بل يظهر غضبه عليه بالنهاى عن المنكر و الأمر بالمعروف من غير أن يظهره لغيره،فلما أوقعه الشيطان فى ذكره بالسوء صار مغتابا و بطل ثواب تعجبه و غضبه،و صار آثما من حيث لا يدرى.

و هذه الثلاثه الأخيره مما يغمض دركها،لأن أكثر الناس يظنون أن الرحمه و التعجب و الغضب إذا كان لله كان عذرا فى ذكر الاسم، و هو خطأ محض،إذ المرخص فى الغيبه حاجات مخصوصه لا مندوحه فيها عن ذكر الاسم دون غيرها، و قد روى:«أن رجلا مر على قوم فى عصر النبى-صلى الله عليه و آله-،فلما جاوزهم،قال رجل منهم:إنى أبغض هذا الرجل لله،فقال القوم:و الله لبئس ما قلت!و إنا نخبره بذلك،فاخبروه به،فاتى الرجل رسول الله-صلى الله عليه و آله- و حكى له ما قال،و سأله أن يدعوه.فدعاه،و سأله عما قال فى حقه

فقال: نعم! قد قلت ذلك. فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله-:

و لم تبغضه؟ فقال: أنا جاره و أنا به خبير، و الله ما رأيته يصلى صلاه قط إلا هذه المكتوبه! فقال: يا رسول الله، فاسأله هل رأى آخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها و الركوع و السجود؟ فسأله، فقال: لا! فقال: و الله ما رأيته يصوم شهرا قط إلا هذا الشهر الذى يصومه كل بر و فاجر! قال: فاسأله يا رسول الله هل رأى افطرت فيه أو نقصت من حقه شيئا؟ فسأله، فقال: لا! فقال: و الله ما رأيته يعطى سائلا قط و لا مسكينا، و لا رأيته ينفق من ماله شيئا فى سبيل الخير إلا هذه الزكاه التى يؤديها البر و الفاجر! قال: فاسأله هل رأى نقصت منها شيئا أو ما كست فيها طالبها الذى يسألها؟ فسأله فقال: لا! فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله- للرجل: قم، فلعله خير منك». و لا ريب فى أن إنكار القوم عليه بعد قوله أبغضه لله يفيد عدم جواز إظهار المنكر الصادر من شخص لغيره، و إن كان فى مقام الغضب و البغض لله.

فصل ذم الغيبه

لما علمت حقيقه الغيبه و بواعثها، فأعلم أنها أعظم المهلكات و أشد المعاصى، و قد نص الله سبحانه على ذمها فى كتابه، و شبه صاحبها بأكل لحم الميتة، فقال: **وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ**

ص: ٣١١

(١)

و قال: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَ كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (٢). و قال: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (٣).

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه». و الغيبة تتناول العرض. و قال -صلى الله عليه و آله-: «إياكم و الغيبة، فان الغيبة أشد من الزنا، فان الرجل قد يزنى و يتوب فيتوب الله عليه، و إن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه». و قال -صلى الله عليه و آله-: «مررت ليله أسرى بى على قوم يخمشون و جوههم باظافيرهم، فقلت: يا جبرئيل، من هؤلاء؟ قال الذين يغتابون الناس، و يقعون فى اعراضهم». و خطب -صلى الله عليه و آله و آله يومما حتى أسمع العواتق فى بيوتها، فقال: «يا معشر من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه الا تغتابوا المسلمين، و لا تتبعوا عوراتهم، فان من تتبع عوره أخيه يتتبع الله عورته حتى يفضحه فى جوف بيته». و خطب صلى الله عليه و آله يومما فذكر الربا و عظم شأنه، فقال: «إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله فى الخطيئه من ست و ثلاثين زنيه يزنيها الرجل، و إن أربى الربا عرض الرجل المسلم». و مر -صلى الله عليه و آله- على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: «إنهما ليعذبان فى كبيره،

ص: ٣١٢

١-١ (١) الحجرات، الآية: ١٢.

٢-٢ (٢) النساء، الآية: ١٤٧.

٣-٣ (٣) ق، الآية: ١٨.

أما أحدهما فكان يغتاب الناس، واما الآخر فكان لا يستبرى من بوله» و دعا بجريده رطبه أو جريدتين فكسرها، ثم أمر بكل كسره فغرس على قبره، وقال: «أما إنه يهون من عذابهما ما كانتا رطبتين» و روى «أنه-صلى الله عليه و آله-أمر الناس بصوم يوم، و قال: لا يفطرن أحد حتى آذن له. فصام الناس، حتى إذا أمسوا، جعل الرجل يجيء فيقول: يا رسول الله، ظلت صائما فاذن لي لأفطر، فيأذن له، و الرجل و الرجل، حتى جاء رجل، فقال: يا رسول الله، فتاتان من أهلى ظلتا صائمتين، و انهما تستحيان أن تأتياك، فأذن لهما لتفطرا. فاعرض عنه ثم عاوده فاعرض عنه. ثم عاوده، فقال: انهما لم تصوما، و كيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس، أذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيئا. فرجع إليهما، فاخبرهما، فاستقاءتا، فقاءت كل واحد منهما حلقه من دم. فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله فاخبره، فقال: و الذى نفس محمد بيده! لو بقيتا فى بطنيهما لا كلتاهما النار». و أوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام: «من مات تائبا من الغيبه فهو آخر من يدخل الجنة، و من مات مصرا عليها فهو اول من يدخل النار». و قال صلى الله عليه و آله: «من مشى فى غيبه أخيه و كشف عورته كانت أول خطوه خطأها و وضعها فى جهنم، فكشف الله عورته على رءوس الخلائق.

و من اغتاب مسلما، بطل صومه و نقض وضوءه، فان مات و هو كذلك مات و هو مستحل لما حرم الله». و قال صلى الله عليه و آله: «الغيبه أسرع فى دين الرجل المسلم من الاكله فى جوفه» (1). و قال-صلى الله

ص: ٣١٣

١- ١) الروايه المذكوره فى (البحار): ٤: مج ١٥-١٧٧. قال فى الموضوع المذكور: «بيان: الاكله-كقرحه-داء فى العضو يأكل منه، و قد يقرأ بمد الهمزه على وزن فاعله، أى العله التى تأكل اللحم. و الأول أوفق باللغه. و قيل الاكله-بالضم-اللحمه، و كلاهما محتملان إلى أن ذكر الجوف يؤيد الأول و إرادته الإضافه و الاذهاب يؤيد الثانى و الأول أقرب و أصوب، و تشبيه الغيبه بأكل اللحمه أنسب، لأن الله سبحانه شبهها بأكل اللحم».

عليه وآله:- «الجلوس في المسجد انتظارا للصلاه عباده، ما لم يحدث»، فقيل: يا رسول الله، و ما الحدث؟ قال: «الاغتياب». و قال- صلى الله عليه وآله:- «من اغتاب مسلما أو مسلمه لم يقبل الله صلاته و لا صيامه أربعين يوما و ليله، إلا أن يغفر له صاحبه». و قال- صلى الله عليه وآله:- «من اغتاب مسلما في شهر رمضان لم يؤجر على صيامه» و قال -صلى الله عليه وآله:- «من اغتاب مؤمنا بما فيه، لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، انقطعت العصمه بينهما، و كان المغتاب في النار خالدا فيها و بئس المصير». و قال- صلى الله عليه وآله:- «كذب من زعم أنه ولد من حلال و هو يأكل لحوم الناس بالغيه. فاجتنب الغيبه فانها إدام كلاب النار». و قال- صلى الله عليه وآله:- «ما عمر مجلس بالغيه إلا خرب بالدين، فزهوا أسماعكم من من استماع الغيبه، فان القائل و المستمع لها شريكان في الإثم». و قال -صلى الله عليه وآله:- «ما النار في التبن بأسرع من الغيبه في حسنه العبد» (١) و قال الصادق عليه السلام: «من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه، فهو من الذين قال الله عز و جل: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». و قال عليه السلام:

«من روى على مؤمن روايه يريد بها شينه و هدم مروته ليسقط من أعين

ص: ٣١٤

١ - ١) صححنا الأحاديث هنا على (الوسائل): كتاب الحج، ابواب احكام العشره، الباب ١٥٢. و على (البحار): ٤: مج ١٥-١٧٧. و على (المستدرک): ٢-١٠٦ و على (احياء العلوم): ٣-١٢٣.

الناس، اخرجهم الله من ولايته إلى ولاية الشيطان، فلا يقبله الشيطان».

وقال عليه السلام: «من اغتاب أخاه المؤمن من غير تره بينهما فهو شرك شيطان» (1). وقال عليه السلام: «الغيبه حرام على كل مسلم، وانها لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب».

والأخبار الواردة في ذم الغيبه مما لا يكاد يمكن حصرها، وما ذكرناه كاف لا يقاظ الطالبين. والعقل أيضا حاكم بأنها أخبث الرذائل، وقد كان السلف لا يرون العباده في الصوم والصلاه، بل في الكف عن اعراض الناس، لأنه كان عندهم أفضل الأعمال، ويرون خلافه صفه المنافقين، ويعتقدون أن الوصول إلى المراتب العاليه في الجنه يتوقف على ترك الغيبه، لما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وآله- أنه قال: «من حسنت صلاته و كثرت عياله، و قل ماله، و لم يغتب المسلمين، كان معي في الجنه كهاتين» و ما أفبح بالرجل المسلم أن يغفل عن عيوب نفسه، و يتجسس على عيوب اخوانه، و يظهرها بين الناس، فما باله يبصر القذى في عين أخيه، و لا يبصر الجذع في عين نفسه.

فيا حبيبي، اذا أردت أن تذكر عيوب غيرك، فاذكر عيوبك، و تيقن بأنك لن تصيب حقيقه الايمان، حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، و حتى تبدأ باصلاح ذلك العيب. و إذا كان شغلك إصلاح عيوب نفسك، كان شغلك في خاصه نفسك، و لم تكن لك فرصه للاشتغال بغيرك، و حينئذ كنت من أحب العباد إلى الله، لقول النبي -صلى الله عليه وآله-: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس!». و اعلم أن عجز غيرك في الاجتناب عن ذلك العيب و صعوبه ازالته عليه كعجزك عن الاجتناب عنه إن كان ذلك

ص: ٣١٥

١ - ١) صححنا الأحاديث الثلاثه على (الوسائل) في الموضوع المتقدم. و على (أصول الكافي) باب الغيبه و البهت. و على (المستدرک).

العيب فعلا اختياريا، وإن كان أمرا خلقيا، فالذم له ذم للخالق تعالى.

فإن من ذم صنعه فقد ذم صانعها. قيل لبعض الحكماء: يا قبيح الوجه! فقال: «ما كان خلق وجهي إلى فاحسنه». و لو فرض براءتك عن جميع العيوب، فلتشكر الله، و لا تلوث نفسك بأعظم العيوب. إذا أكل لحوم الميتات أشد العيوب و أقبحها، مع أنك لو ظننت خلوك عن جميع العيوب لكنت أجهل الناس، و لا عيب أعظم من مثل هذا الجهل.

ثم ينبغي أن يعلم المغتاب أن الغيبة تحبط حسناته و تزيد في سيئاته. لما ثبت من الأخبار الكثيره: أن الغيبة تنقل حسنات المغتاب يوم القيامة إلى من اغتابه، و إن لم تكن له حسنه نقل إليه من سيئاته. قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «يؤتى أحدكم يوم القيامة، فيوقف بين يدي الله تعالى و يدفع إليه كتابه، فلا يرى حسناته، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي، فإني لا أرى فيه طاعتي، فيقول له: إن ربك لا يضل و لا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر و يدفع إليه كتابه، فيرى فيه طاعات كثيره، فيقول: إلهي ما هذا كتابي، فإني ما عملت هذه الطاعات، فيقول له: إن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك». و في معناه أخبار اخر.

و لا ريب في أن العبد يدخل النار بأن تترجح كفه سيئاته، و ربما تنقل إليه سيئه واحده مما اغتاب به مسلما، فيحصل به الرجحان و يدخل لأجله النار.

و أقل ما في الباب أن ينقص من ثواب صالحات أعماله، و ذلك بعد المخاصمه و المطالبه و السؤال و الجواب و المناقشه في الحساب. و روى عن بعضهم:

«أن رجلا- قيل له: إن فلانا قد اغتابك، فبعث إليه طبقا من الرطب، و قال: بلغني أنك قد أهديت الي من حسناتك، فأردت أن أكافيك عليها فاعذرني، فإني لا أقدر أن أكافيك على التمام».

و الحاصل: أن العاقل ينبغي أن يتأمل في أن من يغتابه إن كان

صديقا و محبا له، فإظهار عيوبه و عثراته بعيد عن المروه و الإنصاف، و ان كان عدوا له، فتحمل خطاياها و معاصيه و نقل حسناته إلى ديوانه غايه حماقه و الجهل.

فصل علاج الغيبه

الطريق في علاج الغيبه و تركها، أن يتذكر أولا ما تقدم من مفاستها الأخرويه، ثم يتذكر مفاستها في الدنيا، فإنه قد تصل الغيبه إلى من اغتیب، فتصير منشأ لعداوته أو لزياده عداوته، فيتعرض لايداء المغتاب و اهانتها، و ربما انجر الأمر بينهما إلى ما لا يمكن تداركه من الضرب و القتل و أمثال ذلك. ثم يتذكر فوائد أصدادها- كما نشير إليها-، و بعد ذلك فليراقب لسانه، و يقدم التروى في كل كلام يريد أن يتكلم به، فان تضمن غيبه سكت عنه، و كلف نفسه ذلك على الاستمرار، حتى يرتفع عن نفسه الميل الجلى و الخفى إلى الغيبه.

و العمده في العلاج أن يقطع أسبابها المذكوره، و قد تقدم علاج الغضب و الحقد و الحسد و الاستهزاء و السخریه، و يأتي طريق العلاج في الهزل و المطاييه و الافتخار و المباهاه. و أما تنزيه النفس بنسبه ما نسب إليه من الجنايه إلى الغير، فمعالجته أن يعلم أن التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لمقت المخلوق، و من اغتاب تعرض لمقت الله و سخطه قطعا، و لا يدري أنه يتخلص من سخط الناس أم لا، فيحصل بعمله ذم الله و سخطه تقديرا، و ينتظر دفع ذم الناس نسيئه، و هذا غايه الجهل و الخذلان.

و أما تعرضه لمشاركه الغير في الفعل تمهيدا لعذر نفسه، كأن يقول إنى أكلت الحرام، لأن فلانا أيضا أكل، و قبلت مال السلطان، لأن فلانا

أيضاً قبل، مع أنه أعلم منى، فلا ريب فى أنه جهل و سفه، لأنه اعتذر بالاعتداء بمن لا يجوز الاقتداء به. فان من خالف الله لا يقتدى به كائنا من كان، فلو دخل غيره النار و هو يقدر على عدم الدخول فهل يقتدى به فى الدخول، و لو دخل عد سفيأ أحقق، ففعله معصيه، و عذره غيبه و غباوه، فجمع بين المعصيتين و الحماقه، و مثله كمثل الشاه، اذا نظرت الى العنز تردى نفسها من الجبل فهى أيضاً تردى نفسها، و لو كان لها لسان ناطق و اعتذرت عن فعلها بأن العنز اكيس منى و قد اهلكت نفسها فكذلك فعلت أنا، لكان هذا المغتاب المعتذر يضحك عليها، مع أن حاله مثل حالها و لا يضحك على نفسه.

و العجب أن بعض الأشقياء من العوام، لما صارت قلوبهم عش الشيطان و صرفوا أعمارهم فى المعاصى، و اشتغلت ذمهم بمظالم الناس بحيث لا يرجى لهم الخلاص، مالت نفوسهم الخبيثه إلى ألا يكون معاد و حساب و حشر و عقاب، و لما وجد ذلك الميل منهم اللعين، خرج من الكمين، و وسوس فى صدورهم بأنواع الشكوك و الشبهات، حتى ضعف بها عقائدهم أو افسدها، و دعاهم فى مقام الاعتذار عن أعمالهم الخبيثه ألا يصرحوا بما ارتكز فى قلوبهم و يشتهونه، خوفاً من القتل و إجراء أحكام الكفار عليهم و لم يدعهم أيضاً تلييسهم و تزويرهم و غلبه الشيطنة عليهم أن يعترفوا بالنقص و سوء الحال فحملهم الشيطان باغوائه على أن يعتذروا من سوء فعالهم بأن بعض العلماء يفعلون ما نفعل و لا- يجتنبون عن مثل أعمالنا، من طلب الرئاسة و أخذ الأموال المحرمه، و لم يدروا أن هذا القول ناش من جهلهم و خباثتهم.

إذ تقول لهم: إن فعل هذا البعض إن صار منشأ لزوال ايمانكم بالمعاد و الحساب، فأنتم كافرون، و باعث أعمالكم الخبيثه هو الكفر و عدم الازدعان بأحوال النشأ الآخره. و إن لم يصر منشأ له، بل ايمانكم ثابت،

فالإلزام عليكم العمل بمقتضاه، من غير أن تزلزل بعمل الغير كائنا من كان.

فما الحجج في عمل هذا البعض، مع اعتقادكم بأنه على باطل؟!.

و أيضا لو كان باعث أعمالكم الخبيثه فعل العلماء، فلم اقتديتم بهذا البعض مع عدم كونه من علماء الآخريه و عدم اطلاعه على حقيقه العلم؟ و لو كنتم صادقين فيما تنسبون إليه، فهو المتأكل بعلمه، و انما حصل نبذا من علوم الدنيا ليتوسل بها إلى حطامها، و لا- يعد مثله عند أولى الألباب عالما، بل هو متشبه بالعلماء. و لم ما اقتديتم بعلماء الآخريه المتخلفين بشراشرهم عن الدنيا و حطامها؟ و إنكار وجود مثلهم، و القدح في الكل مع كثرتهم في أقطار الأرض غايه اللجاج و العناد. و لو سلمنا منكم ذلك، فلم ما اقتديتم بطوائف الأنبياء و الأوصياء، مع أنهم أعلم الناس باتفاق الكل، و حقيقه العلم ليس إلا- عندهم؟ فان أنكروا أعلميتهم و عصمتهم من المعاصي، و احتملوا كونهم أمثالا لهم، ظهر ما في بواطنهم من الكفر الخفى.

و أما موافقه الاقران، فعلاجه أن يتذكر ان الله يسخط عليه و يبغضه اذا اختار رضا المخلوقين على رضاه، و كيف يرضى المؤمن ان يترك رضا ربه لرضا بعض أراذل الناس؟ و هل هذا إلا كونه تعالى أهون عنده منهم؟ و هو ينافى الايمان.

و أما استشعاره من رجل انه يقبح عند محتشم حاله أو يشهد عليه بشهاده فيبادره بالغيبه اسقاطا لأثر كلامه، فعلاجه أن يعلم: (أولا) ان مجرد الاستشعار لا يستلزم الوقوع، فلعله لا يقبح حاله و لا يشهد عليه، فالمواخذة بمحض التوهم تنافي الديانه و الايمان. و (ثانيا) ان اقتضاء قوله سقوط أثر كلام من اغتابه في حقه مجرد توهم، و التعرض لمقت الله يقينا بمجرد توهم ترتب فائده دنيويه عليه محض الجهل و الحماقه، و (ثالثا) أن تأدى فعل الغير- أعنى تقبيح حاله عند محتشم مع فرض وقوعه- إلى اضراره في حيز

الشك، إذ ربما لم يقبله المحتشم، وربما لم تقبل شهادته شرعاً، فتقبيح حاله و تحمل معاصيه بدون الجزم بصيرورته سبباً لا يذائه محض الجهل و الخذلان.

و أما الرحمه له على ائمه و التعجب منه و الغضب لله عليه، و إن كان كل منها حسناً، إلا أنه إذا لم تكن معه غيبه، و أما إذا كانت معه غيبه أحبط أجره و بقي ائمه، فالعلاج ان يتأمل باعث الرحمه و التعجب و الغضب هو الايمان و حمايه الدين، و إذا كان معها غيبه أضرت بالدين و الايمان، و ليس شىء من الأمور الثلاث ملزوماً للغيبه لإمكان تحقيقه بدونها، فمقتضى الايمان و حمايه الدين أن يترحم و يتعجب و يغضب لله، مع ترك الغيبه و إظهار الإثم و العيب، ليكون مأجوراً غير آثم.

فصل مسوغات الغيبه

لما عرفت ان الغيبه ذكر الغير بما يكرهه لو سمعه، فاعلم ان ذلك انما يحرم إذا قصد به هتك عرضه، و التفكه به، أو اضحاك الناس منه. و اما اذا كان ذلك لغرض صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا به. فلا يحرم، و الأغراض الصحيحه المرخصه له أمور.

الأول-النظلم عند من له رتبه الحكم و احقاق الحقوق، كالقضاء و المفتين و السلاطين، فان نسبه الظلم و السوء إلى الغير عندهم لاستيفاء الحق جائز، لقول النبي صلى الله عليه و آله: «لصاحب الحق مقال»، و قوله صلى الله عليه و آله «لنّ الواجد يحل عرضه و عقوبته» و عدم إنكاره صلى الله عليه و آله على قول هند بحضرتة: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى ما يكفينى إياى و ولدى، فأخذ من غير علمه؟ و قوله-صلى الله عليه و آله-

لها: «خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف».

الثانى-الاستعانه على رفع المنكر و رد المعاصى إلى الصلاح، و انما يستباح بها ذكر مساءته بالقصد الصحيح لا بدونه.

الثالث-نصح المستشير فى الترويج، و ايداع الأمانه، و امثالهما.

كذلك جرح الشاهد و المفتى و القاضى إذا سئل عنهم، فله ان يذكر ما يعرفه من عدم العداله و الأهليه للافتاء و القضاء، بشرط صحه القصد و إرادته الهدايه و عدم باعث حسد أو تلبيس من الشيطان، و كذلك توفى المسلمين من الشر و الضرر أو سرايه الفسق و البدعه، فإن من رأى عالما أو غيره من المؤمنين يتردد إلى ذى شر أو فاسق أو مبتدع، و خاف أن يتضرر و يتعدى إليه الفسق و البدعه بمصاحبتة. يجوز له أن يكشف له ما يعرفه من شره و فسقه و بدعته. بشرط كون الباعث مجرد خوف و وصول الشر و الفساد أو سرايه الفسق و البدعه إليه. قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-: «أترعون عن ذكر الفاجر حتى لا يعرفه الناس؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس».

و من جمله ما يدخل فى تحذير المسلمين و توقيهم من الشر و الضرر، إظهار عيب يعلمه فى مبيع، و إن كرهه البايع، حفظا للمشتري من الضرر. مثل أن يشتري عبدا، و قد عرفه بالسرقه أو الفسق أو عيب آخر، أو فرسا، و قد عرفه بكونه مال الغير، فله أن يظهر ذلك، لاستلزام سكوته ضررا على المشتري.

الرابع-رد من ادعى نسا ليس له.

الخامس-القدح فى مقاله أو دعوى باطله فى الدين.

السابع-ضروره التعريف، فانه إذا كان أحد معروفا بلقب يعرب عن عيب، و توقف تعريفه عليه، و لم يكن اثم فى ذكره، بشرط عدم إمكان التعريف بعباره أخرى، لفعل الرواه و العلماء فى الاعصار و الامصار

فانهم يقولون: روى الأعمش و الأعرج و غير ذلك، لأن الغالب صيرورته بحيث لا يكرهه صاحبه.

الثامن - كون المقول فيه مستحقا للاستخفاف، لتظاهره و تجاهره بفسق، كالظلم و الزنا و شرب الخمر و غير ذلك، بشرط عدم التعدى عما يتظاهر به، اذ لو ذكره بغير ما يتظاهر به لكان اثما، و أما إذا ذكر منه مجرد ما يتظاهر به فلا اثم عليه، اذ صاحبه لا يستنكف من ذكره، و ربما يتفاخر به و يقصد إظهاره. و مع قطع النظر عن ذلك، فالأخبار داله عليه، كما تقدم جملة منها. و قال رسول الله - صلى الله عليه و آله -: «من القى جلباب الحياء من وجهه فلا غيبه له». و قال - صلى الله عليه و آله -: «ليس لفاسق غيبه».

و الظاهر أن ذكر ما يتظاهر به من العيوب ليس غيبه، لا شرعا و لا لغه، لا انه غيبه استثنى جوازها شرعا، قال الجوهري: «الغيبه أن يتكلم خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه، فان كان صدقا سمي غيبه و إن كان كذبا سمي بهتانا». هذا و قد صرح جماعه بجواز الغيبه فى موضعين آخرين: أحدهما:

أن يكون اثنان أو أكثر مطلعين على عيب رجل، فيقع تحاكيه بينهم من غير أن يظهره لغيرهم ممن لم يطلع عليه، و فى بعض الأخبار المتقدمه دلاله على جوازه، كما لا يخفى. و ثانيهما: أن يكون متعلقها - اعنى المقول فيه - غير محصور، كأن يقال: «قال قوم كذا، أو أهل البلد الفلانى كذا». و مثله إذا قال: «بعض الناس يقول أو يفعل كذا، أو من مر بنا اليوم شأنه كذا»، إذا لم يتعين البعض و المار عند المخاطب، و لو انتقل إلى شخص معين لقيام بعض القرائن، كانت غيبه محرمة، و كذا لو قال: «بعض من قدم من السفر، أو بعض من يدعى العلم»، إن

كان معه قرينه يفهم عين الشخص فهو غيبه و إلا فلا. و كذا ذكر مصنف في كتابه فاضلا معيناً، و تهجين كلامه بلا اقتران شىء من الاعذار المحوجه الى ذكره غيبه، و أما لو ذكره بدون تعيينه، كأن يقول: «و من الفضلاء من صدر عنه فى المقام هفوه أو عثره»، فليس غيبه. ثم السر فى اشتراط الغيبه بكونه تعريضا لشخص معين، و عدم كون التعرض بالمبهم و غير المحصور غيبه، عدم حصول الكراهه مع الإبهام و عدم الانحصار، كما لا يخفى. و ربما كان فى بعض الأخبار أيضا اشعار به، و قد كان رسول الله - صلى الله عليه و آله - إذا كره من انسان شيئا يقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا و كذا» من دون تعيين للفاعل.

تذنب كفاره الغيبه

كفاره الغيبه - بعد التوبه و الندم للخروج عن حق الله - أن يخرج من حق من اغتابه. و طريق الخروج من حقه، إن كان ميتا أو غائبا لم يمكن الوصول إليه، أن يكثر له من الاستغفار و الدعاء، ليحسب ذلك يوم القيامه من حسناته و يقابل بها سيئه الغيبه، و إن حيا يمكن الوصول اليه و لم تبلغ إليه الغيبه، و كان فى بلوغها إليه مظنه العداوه و الفتنه، فليكثر له أيضا من الدعاء و الاستغفار، من دون ان يخبره بها، و إن بلغت إليه أو لم تبلغه، و لم يكن فى بلوغها ظن الفتنه و العداوه، فليستحله متعذرا متأسفا مبالغا فى الثناء عليه و التودد إليه، و ليواطب على ذلك حتى يطيب قلبه و يحله فان لم يطب قلبه من ذلك و لم يحله، كان اعتذاره و تودده حسنه يقابل بها سيئه الغيبه فى القيامه.

و الدليل على هذا التفصيل قول الصادق عليه السلام: «و إن اغتبت فبلغ المغتاب، فاستحل منه، فإن لم تبلغه لم تلحقه، فاستغفر الله» (١) و ذلك لأن فى الاستحلال مع عدم البلوغ إليه إثاره للفتنة و جلب الضغائن و فى حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه بموت أو غيبه، و على هذا فقول النبى -صلى الله عليه و آله-: «كفاره من اغتبت أن تستغفر له»، محمول على صورته عدم إمكان الوصول إليه، أو إمكانه مع إيجاب الاعلام و الاستحلال لإثاره الفتنة و العداوة. و قوله -صلى الله عليه و آله-:

«من كانت لأخيه عنده مظلمة فى عرض أو مال، فليتحللها منه من قبل أن يأتى يوم ليس هناك دينار و لا درهم، إنما يؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته»، محمول على صورته البلوغ، مع عدم إيجاب الاعلام و الاستحلال فتنة و عداوة.

تتميم البهتان

قد ظهر مما تقدم أن البهتان أن تقول فى مسلم ما يكرهه و لم يكن فيه، فإن كان ذلك فى غيبته كان كذبا و غيبه، و إن كان بحضوره كان أشد أنواع الكذب. و على أى تقدير، فهو أشد إثما من الغيبه و الكذب قال الله سبحانه:

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَزِمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ

ص: ٣٢٤

١- (١) هذا جزء من الحديث المتقدم عن مصباح (الشريعة): ٢٨٩، الباب ٤٩ فصحناه عليه.

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «من بهت مؤمنا أو مؤمنة، أو قال فيه ما ليس فيه، أقامه الله على تل من نار، حتى يخرج مما قاله فيه». و قال الصادق عليه السلام: «من بهت مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه، بعثه الله عز و جل فى طينه خبال، حتى يخرج مما قال» قلت: و ما طينه خبال؟ قال: «صديد يخرج من فروج المومسات» (٢) ثم ما ورد فى ذم اللسان و كونه شر الأعضاء و منبع أكثر المعاصى - كما يأتى فى موضعه - يدل على ذم الغيبة و البهتان، كما يدل على ذم جميع آفات اللسان مما تقدم: من الفحش، و اللعن، و الطعن، و السخرية، و غير ذلك، و ما يأتى: من الكذب، و المزاح، و الخوض فى الباطل. و فضول الكلام، و غير ذلك.

وصل المدح و مواضع حسنه و قبحه

الغيبة لما كانت راجعه إلى الذم، فضدها المدح و دفع الذم، و البهتان لما كان كذبا، فضده الصدق. و كما أن لكل واحده من آفات اللسان مما مر و مما يأتى ضدا خاصا، فكذلك لجميعها ضد واحد عام هو الصمت - كما أشير إليه فيما سبق أيضا و ضد البهتان - أعنى الصدق - يأتى فى

ص: ٣٢٥

١-١) النساء، الآية: ١١١.

٢-٢) صححنا الأحاديث كلها على (أصول الكافي): باب الغيبة و البهتان. و على (الوسائل): كتاب الحج، باب تحريم البهتان فى المؤمن. و على (المستدرک): ١٠٧، كتاب الحج، باب تحريم البهتان للمؤمن.

مقام بيان الكذب. و أما الضد العام لكل، فقد يأتي في موضعه مع ما يدل بعمومه على ذم جميع آفات اللسان، فهنا نشير إلى بيان المدح و ما يحمد منه، حتى يكون ضدا لها و فضيله للقوه الغضبيه أو الشهويه، و ما يذم منه حتى يكون رذيله لاحدهما، فنقول:

لا ريب في أن مدح المؤمن في غيبته و حضوره ممدوح مندوب إليه لكونه ادخالا للسرور عليه، و قد علم مدحه و ثوابه، و لما ورد من أن رسول الله-صلى الله عليه و آله-أثنى على أصحابه، و أنه قال لجماعه -لما اثنوا على بعض الموتى-: «وجب لكم الجنة، و أنتم شهداء الله في الأرض» و لما ورد من «أن لبني آدم جلساء من الملائكة، فإذا ذكر أحد أخاه المسلم بخير، قالت الملائكة: و لك مثله، و إذا ذكره بسوء، قالت الملائكة:

يا ابن آدم المستور عورته، اربع على نفسك! و أحمد الله إذ ستر عورتك» و لكنه ليس راجحا مندوبا على الإطلاق، بل إذا سلم من آفاته، و هي أن يكون صدقا لا- يفرط المادح فيه، بحيث ينتهي إلى الكذب، و ألا- يكون المادح فيه مرائيا منافقا، بأن يكون غرضه إظهار الحب مع عدم كونه محبا في الواقع سواء كان صادقا فيما ينسبه إليه من المدح أم لا، و ألا يمدح الظالم و الفاسق و إن كان صادقا فيما يقول في حقه، لأنه يفرح بمدحه و إدخال الفرح على الظالم أو الفاسق غير جائز، قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق». فالظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم، و لا يمدح ليفرح، و ألا يقول ما لا يتحققه و لا سبيل له إلى الاطلاع عليه.

و هذه الآفة إنما تتطرق في المدح بالأوصاف المطلقة و الخفيه، كقولك إنه تقى و رع زاهد خير، أو قولك: إنه عدل رضى، و أمثال ذلك،

لتوقف الصدق في ذلك على قيام الأدلة والخبره الباطنه،و تحققهما في غايه الندره.فالغالب أن المدح بامثال ذلك يكون من غير تحقق و تثبت، و ألا يحدث في الممدوح كبرا أو اعجابا يوجبان هلاكه،و لا رضى عن نفسه يوجب فتوره عن العمل،إذ من أطلقت الألسنه بالثناء عليه يرضى عن نفسه،و يظن أنه قد أدرك،و هذا يوجب فتوره عن العمل،إذ المتشمر له إنما هو من يرى نفسه مقصرا،و لذلك قال رسول الله-صلى الله عليه و آله-:لرجل مدح بحضرته رجلا آخر:«ويحك!قطعت عنق صاحبك،لو سمعها ما أفلح»وقال-صلى الله عليه و آله-:

«إذا مدحت أخاك في وجهه،فكأنما أمررت على حلقه الموسى»وقال أيضا لمن مدح رجلا:«عقرت الرجل عقر ك الله!».وقال-صلى الله عليه و آله-:«لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف،كان خيرا له من أن يثنى عليه في وجهه».

و السر في هذه الأخبار:أن المدح يوجب الفتور عن العمل،أو الكبر أو العجب،و هو مهلك،كقطع العنق و العقر و إمرار الموسى أو السكين على الحلق،فان سلم المدح عن الآفات المذكوره المتعلقة بالمادح و الممدوح كان ممدوحا،و إلا كان مذموما.و بذلك يحصل الجمع بين ما ورد في مدحه-كما تقدم-و ما ورد في ذمه.

فاللازم على المادح أن يحترز عما تقدم من الآفات المتعلقة به،و على الممدوح أن يحترز من آفه الكبر و العجب و الفتور و الرياء،بأن يعرف نفسه و يتذكر خطر الخاتمه،و لا يغفل عن دقائق الرياء،و يظهر كراهه المدح،و إليه الإشاره بقوله-صلى الله عليه و آله-:«احثوا التراب في وجوه المداحين». و بالجملة:اللازم على الممدوح ألا يتفاوت حاله بالمدح،و هذا فرع معرفه نفسه،و تذكر ما لا يعرفه المادح من عثراته

و ينبغي أن يظهر أنه ليس كما عرفوه، قال بعض الصالحين لما اثنى عليه «اللهم إن هؤلاء لا يعرفونى و أنت تعرفنى». وقال أمير المؤمنين عليه السلام لما أثنى عليه: «اللهم اغفر لى ما لا يعلمون، و لا تؤاخذنى بما يقولون، و اجعلنى خيرا مما يظنون».

ثم الظاهر عدم المؤاخذة و الإثم بالانبساط و الارتياح بالمدح، لكون النفوس مجبولة على الفرح و السرور بنسبه الكمال إليها، و لكن بشرط أن يكره من نفسه ذلك الارتياح، و يقهر نفسه و يعاتبها على ذلك، و يجتهد فى إزاله ذلك عنها، إذ مقتضى العقل الفرح بوجود الكمال فيه لا بنسبته إليه، فما ينسب إليه منه إن كان موجودا فيه، فينبغى أن يكون فرحه به لا بنسبته إليه، إذ الانبساط بتصريح رجل بأنك صاحب هذا الكمال حمق و سفه. و إن لم يكن موجودا فيه، فاللازم أن يحزن و يغضب، لكونه استهزاء لا مدحا. و الحاصل: أن العاقل ينبغى ألا يسر بمدح الغير و لا يحزن بدمه، إذ من ملك ياقوته شريفه حمراء أى ضرر عليه إذا قال رجل إنها خرزه، و إذا ملك خرزه أى فائده له إذا قال انها ياقوته.

و منها:

اشاره

الكذب

و هو إما فى القول، أى الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هى عليه و صدوره إما عن العداوه أو الحسد أو الغضب، فيكون من رذائل قوه الغضب، أو من حب المال و الطمع، أو الاعتیاد الحاصل من مخالطه أهل الكذب، فيكون من رذائل قوه الشهوه.

أو فى النيه و الاراده، و هو عدم تمحيضها بالله، بألا يكون الله

ص: ٣٢٨

سبحانه بانفراده باعث طاعاته و حركاته، بل يمازجه شىء من حظوظ النفس. و هذا يرجع إلى الرياء، و يأتي كونه من رذائل أى قوه.

و إما فى العزم، أى الجزم على الخير، و ذلك بأن يعزم على شىء من الخيرات و القربات، و يكون فى عزمه نوع ميل و ضعف و تردد يضاد الصدق فى العزيمة، و هذا أيضا من رداءه قوه الشهوه.

و إما فى الوفاء بالعزم، فان النفس قد تسخو بالعزم فى الحال، لعدم مشقه فى الوعد، فإذا حقت الحقائق، و حصل التمكّن، و هاجت الشهوات، انحلت العزيمة، و لم يتفق الوفاء بالعزم، و هذا أيضا من رذائل قوه الشهوه و من أنواع الشره.

و إما فى الأعمال، و هو ان تدل أعماله الظاهره على أمر فى باطنه لا يتصف هو به، أى لا يكون باطنه مثل ظاهره و لا خيرا منه. و هذا غير الرياء، لأن المرائى هو الذى يقصد غير الله تعالى فى أعماله، و رب واقف على هيئه الخشوع فى صلاته ليس يقصد به مشاهدته غيره سبحانه و لكن قلبه غافل عن الله و عن الصلاه، فمن نظر إلى ما يصدر عن ظاهره من الخشوع و الاستكانه، يظن انه بشراشره منقطع إلى جناب ربه، و حذف ما سواه عن صحيفه قلبه، و هو بكليته عنه تعالى غافل، و إلى أمره من أمور الدنيا متوجه. و كذلك قد يمشى الرجل على هيئه الطمأنينه و الوقار، بحيث من يراه يجزم بأنه صاحب السكينه و الوقار، مع ان باطنه ليس موصوفا بذلك. فمثل ذلك كاذب فى عمله، و ان لم يكن مرائيا ملتفتا إلى الخلق، و لا- نجاه من هذا الكذب إلا- باستواء السريره و العلانيه، أو كون الباطن أحسن من الظاهر. و هذا القسم من الكذب ربما كان من رذائل قوه الشهوه، و ربما كان من رذائل قوه الغضب، و ربما كان من رداءه القوه المدركه، بأن كان باعته مجرد الوسوس.

و أما فى مقامات الدين، كالكذب فى الخوف و الرجاء، و الزهد و التقوى، و الحب و التعظيم، و التوكل و التسليم، و غير ذلك من الفضائل الخلقية، فان لها مبادئ يطلق الاسم بظهورها، ثم لها حقائق و لوازم و غايات و الصادق المحقق من نال حقائقها و لوازمها و غاياتها، فمن لم يبلغها كان كاذبا فيها. مثلا- الخوف من الله تعالى له مبدأ هو الايمان به سبحانه و حقيقته هو تألم الباطن و احتراقه، و لوازم و آثار هي اصفرار اللون و ارتعاد الفرائض و تكدر العيش و تقسم الفكر و غير ذلك، و غايات هي الاجتناب عن المعاصى و السيئات و المواظبه على الطاعات و العبادات، فمن آمن بالله تعالى صدق عليه كونه خائفا منه خوفا يطلق عليه الاسم، إلا- أنه إن لم تكن معه حرقه القلب و تكدر العيش و التشمير للعمل كان خوفا كاذبا، و إن كان معه ذلك كان خوفا صادقا، أى بالغاً درجه الحقيقه، قال أمير المؤمنين- صلوات الله عليه و آله-: «إياكم و الكذب، فان كل راج طالب، و كل خائف هارب» (١): أى لا- تكذبوا فى ادعائكم الرجاء و الخوف من الله، و ذلك لأن كل راجع طالب لما يرجو، ساع فى أسبابه، و أنتم لستم كذلك، و كل خائف هارب مما يخاف منه، مجتنب مما يقربه منه، و أنتم لستم كذلك، و هذا مثل قوله عليه السلام فى نهج البلاغه: «كذب و الله العظيم ما باله لا يتبين رجاءه فى عمله! و كل من رجا عرف رجاؤه إلا رجاء الله، فانه مدخول، و كل خوف محقق إلا خوف الله فانه معلول...» (٢).

ص: ٣٣٠

-
- ١- ١) صححنا الروايه على (أصول الكافى): باب الكذب، و على (البحار) ٣ مج ١٥-٣٩، باب الكذب.
٢- ٢) هذا الكلام مروى فى (الوافى): ٣-٤٠٩ باب الكذب. و فى (البحار) ٣ مج ١٥-٣٥. و هو مروى عن (نهج البلاغه) كما صرح به العلامة المجلسى. -قدس سره- فى الموضوع المذكور.

ثم الكذب فى كل مقام لما كان راجعا إلى عدمه، فيكون رذيله متعلقه بالقوه التى فى هذا المقام فضيله متعلقه بها. و بما ذكر يظهر: أن من له مبدأ الايمان، اعنى الإقرار بالشهادتين، و كان فاقدا لحقيقته، اعنى اليقين القطعى بالمبدأ و المعاد، أو للوازمه و غاياته، اعنى الخوف الصادق منه تعالى و التعظيم الحقيقى له سبحانه و الاهتمام البالغ فى امتثال أوامره و نواهيه، كان كاذبا فى دعوى الايمان.

فصل ذم الكذب

الكذب أقبح الذنوب و أفحشها، و أخبث العيوب و أشنعها، قال الله سبحانه:

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

(١)

فَأَعْتَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

(٢)

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «إياكم و الكذب، فان الكذب يهدى إلى الفجور، و الفجور يهدى إلى النار». و قال صلى الله عليه و آله: «المؤمن إذا كذب من غير عذر لعنه سبعون الف ملك، و خرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، فيلعنه حمله العرش، و كتب الله

ص: ٣٣١

١- (١) النحل، الآية: ١٠٥.

٢- (٢) التوبه، الآية: ٧٨.

عليه بتلك الكذبه سبعين زنيه، أهونها كمن زنى مع أمه» (١). و سئل صلى الله عليه و آله:- «يكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم! قيل: و يكون بخيلاً؟ قال: نعم! قيل و يكون كذاباً؟ قال: لا!» و قال صلى الله عليه و آله: «كبرت خيانه أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق و أنت له به كاذب». و قال صلى الله عليه و آله: «الكذب ينقص الرزق». و قال صلى الله عليه و آله: «ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به القوم! ويل له و ويل له!» و قال صلى الله عليه و آله:

«رأيت كأن رجلاً- جاءنى، فقال لى: قم، فقمتم معه، فإذا أنا برجلين أحدهما قائم و الآخر جالس، و بيد القائم كلوب من حديد يلقيه فى شدة الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله، ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمده، فإذا مده رجع الآخر كما كان، فقلت للذى أقامنى: ما هذا؟ فقال:

هذا رجل كذاب، يعذب فى قبره إلى يوم القيامة». و قال صلى الله عليه و آله: «ألا أخبركم باكب الكبائر: الإشراف بالله، و عقوق الوالدين، و قول الزور»: أى الكذب. و قال صلى الله عليه و آله:- «إن العبد ليكذب الكذبه فيتباعه الملك منه مسيره ميل من نتن ما جاء به». و قال صلى الله عليه و آله: «إن للشيطان كحلاً و لعوقاً و نشوقاً. فاما لعوقه فالكذب، و أما نشوقه فالغضب، و أما كحله فالنوم» (٢). و قال روح الله لأصحابه: «من كثر كذبه ذهب بهأوه»، و قال أمير المؤمنين عليه

ص: ٣٣٢

١-١) صححنا هذين الحديثين على (جامع الأخبار): الباب ١٢ الفصل ٧.
٢-٢) مثل مضمون هذه الروايه ورد فى (الوسائل) فى الموضع الآتى الباب ١٣٨ و فى (المستدرک) فى الموضع الآتى و فى (سفينه البحار): ٤٧٣:٢، و فيه اختلاف عما فى نسخ (جامع السعادات)، فان الموجود بهذه الكتب بهذا النص: «ان لا بليس كحلاً و لعوقاً و سعوطاً، فكحله النعاس، و لعوقه الكذب، و سعوطه الكبر».

السلام: «لا يجد العبد طعم الايمان حتى يترك الكذب، هزله وجده».

و قال عليه السلام: «أعظم الخطايا عند الله اللسان و الكذب، و شر الندامة ندامه يوم القيامة». و قال على بن الحسين -عليهما السلام:- «اتقوا الكذب الصغير منه و الكبير فى كل جد و هزل، فان الرجل إذا كذب فى الصغير اجترأ على الكبير». و قال أبو جعفر عليه السلام: «إن الله عز و جل جعل للشر أفعالاً و جعل مفاتيح تلك الأفعال الشراب، و الكذب شر من الشراب». و قال عليه السلام: «الكذب هو خراب الايمان» و قال عليه السلام: «إن أول من يكذب الكذاب الله عز و جل، ثم الملكان اللذان معه، ثم هو يعلم أنه كاذب». و قال الامام الزكى العسكرى عليه السلام: «جعلت الخبائث كلها فى بيت، و جعل مفتاحها الكذب» و الأخبار الواردة فى ذم الكذب أكثر من أن تحصى. و أشد أنواع الكذب إثماً و معصية الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة، و كفاه ذمًا أنه يبطل الصوم، و يوجب القضاء و الكفاره على الاقوى. قال الصادق عليه السلام: «إن الكذب لتفطر الصائم»، قال الراوى: و أين لا يكون ذلك منه، قال: «ليس حيث ذهبت، إنما الكذب على الله تعالى و على رسوله و على الأئمة -عليهم السلام-». و قال عليه السلام: «الكذب على الله و على رسوله و على الأوصياء -عليهم السلام- من الكبائر». و ذكر عنده عليه السلام الحائك، و كونه ملعوناً، فقال: «إنما ذلك الذى يحوك الكذب على الله و على رسوله». و قال الباقر عليه السلام: «لا تكذب علينا كذبه، فتسلب الحنيفيه» (١).

ص: ٣٣٣

١ - ١) صححنا أكثر الأحاديث هنا على (الوسائل): الباب ١٣٨ - ١٤٠ من ابواب أحكام العشرة، و على (المستدرک): ٢ - ١٠٠ - ١٠٢ و على (أصول الكافي) باب الكذب، و على (البحار): ٣ مج ١٥ - ٣٥، باب الكذب.

الكذب حرام، لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، أو لايجاب به اعتقاد المخاطب خلاف الواقع، فيصير سببا لجهله. وهذا القسم مع كونه أهون الدرجات و أقلها إثما، محرم أيضا، إذ إلقاء خلاف الواقع على الغير و سببه جهله غير جائز، إلا أنه إذا كان مما يتوقف عليه تحصيل مصلحة مهمه، و لم يمكن التوصل إليها بالصدق، زالت حرمة و ارتفع ائمه فان كانت المصلحة مما يجب تحصيلها، كانفاذ مسلم من القتل و الاسر او حفظ عرضه او ماله المحترم، كان الكذب فيه واجبا. و ان كانت راجحه غير بالغه حد الوجوب، فالكذب لتحصيلها مباح أو راجح مثلها كالأصلاح بين الناس و الغلبه على العدو فى الحرب، و تطيب خاطر امرأته و استرضائها و قد وردت الأخبار المتكثرة بجواز الكذب إذا توقف عليه تحصيل هذه المقاصد الثلاثة، كما روى: «ان رسول الله - صلى الله عليه و آله - لم يرخص فى شىء من الكذب إلا فى ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، و الرجل يقول القول فى الحرب، و الرجل يحدث امرأته و المرأه تحدث زوجها»، و قال -صلى الله عليه و آله-: «ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا». و قال -صلى الله عليه و آله-:

«كل الكذب يكتب على ابن آدم، إلا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما». و قال -صلى الله عليه و آله-: كل الكذب مكتوب كذبا لا محاله إلا أن يكذب الرجل فى الحرب، فان الحرب خدعه، أو يكون بين رجلين شحنا فيصلح بينهما، أو يحدث امرأته يرضيها». و قال -صلى الله عليه و آله-: «لا كذب على المصلح». و قال الصادق -عليه السلام-

«كل كذب مسئول عنه صاحبه يوماً، إلا كذبا في ثلاثة: رجل كاذب في حروبه، فهو موضوع عنه. أو رجل أصلح بين اثنين يلقي هذا بغير ما يلقي به هذا، يريد بذلك الإصلاح ما بينهما. أو رجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد أن يتم لهم». وقال -عليه السلام-: «الكلام ثلاثة:

صدق و كذب، وإصلاح بين الناس»، قيل له: ما الإصلاح بين الناس قال: «تسمع في الرجل كلاماً يبلغه فيخبت نفسه، فتلقاه و تقول: قد سمعت من فلان فيك من الخير كذا و كذا، خلاف ما سمعت منه» (1) و قد تقدمت اخبار اخر في هذا المعنى.

و هذه الأخبار و إن اختصت بالمقاصد الثلاثة، إلا أن غيرها من المقاصد الضرورية التي فوقها أو مثلها في المصلحة يلحقها من باب الأولوية أو اتحاد الطريق. و الأخبار التي وردت في ذم هتك السر و كشف العيوب و الفواحش تفيد وجوب القول بعدم الاطلاع، و إن كان مطلعاً مع كونه كاذباً، فلا اثم على أحد بصدور الكذب عنه إذا كان وسيله إلى شيء من المقاصد الصحيحة الضرورية له أو لغيره من المسلمين، فإن أخذه ظالم و سأله عن ماله فله أن ينكر، و إن أخذه سلطان و سأله عن فاحشه ارتكبها بينه و بين الله فله أن ينكر، و إن سئل عما يعلمه عن عيب أخيه أو سره فله أن ينكره، و لو وقع بين اثنين فساد فله أن يكذب، و توسلاً إلى الإصلاح بينهما و كذا يجوز له للإصلاح بين الضرات من نسائه أن يظهر لكل واحده أنها أحب إليه، و إن كانت امرأته لا تطيعه إلا بوعد ما لا يقدر عليه، يجوز أن يعدها في الحال تطيباً لقلبها، و إن لم يكن صادقاً

ص: ٣٣٥

١ - ١) صححنا هذه الأخبار على (أصول الكافي): باب الكذب. و (الوسائل): كتاب الحج، الباب ١٤١ من ابواب العشرة، و (كنز العمال): ٢-١٢٨. و (احياء العلوم): ٣-١١٩.

فى وعده. و يلحق بالنساء الصبيان، فان الصبى إذا لم يرغب فيما يؤمر به من الكتابه و غيرها إلا بوعد أو وعيد و تخويف، كان ذلك جائزا، و إن لم يكن فى نيته الوفاء به. و كذا لو تكدر منه انسان، و كان لا يطيب قلبه إلا بالاعتذار إليه، بانكار ذنب و إظهار زياده تودد، كان ذلك جائزا و إن لم يكن صدقا.

و الحاصل: أن الكذب لدفع ضرر أو شر أو فساد جائز، بشرط صحه القصد. و قد ورد: ان الكذب المباح يكتب و يحاسب عليه لتصحيح قصده، فان كان قصده صحيحا يعفى، و إلا يؤخذ به. فينبغى ان يجهد فى تصحيح قصده، و ان يحترز عنه ما لم يضطر إليه، و يقتصر فيه على حد الواجب، و لا يتعدى إلى ما يستغنى عنه.

و لا ريب فى أن ما يجب و يضطر إليه هو الكذب لأمر فى فواتها محذور و اضرار، و ليس كل الكذب لزياده المال و الجاه و غيره ذلك مما يستغنى عنه، فانه محرم قطعاً، إذ فواته لا يوجب ضررا و فسادا و اعداما للموجود بل إنما يوجب فوت حظ من حظوظ النفس. و كذلك فتوى العالم بما لا- يحققه و فتوى من ليس له اهليه الافتاء، إظهارا للفضل أو طلبا للجاه و المال، بل هو أشد أنواع الكذب إثما و حرمه، لأنه مع كونه كذبا لا يستغنى عنه، كذب على الله و على رسوله.

فالكذب إذا كان وسيله إلى ما يستغنى عنه حرام مطلقاً، و إذا كان وسيله إلى ما لا يستغنى عنه ينبغى أن يوازن (1) محذور الكذب مع محذور

ص: ٣٣٦

١ - ١) لم يثبت لهذه الموازنه على عمومها دليل من الشرع، و كل ما ثبت منه تلك المواضع المذكوره آنفا، التى جاز فيها الكذب، و هى: الإصلاح و الحرب و الزوجه، و فى الحصر بالمواضع الثلاثه فى الروايات المتقدمه دليل على عدم جواز الكذب فى غيرها، لا- سيما مثل قوله- عليه السلام-: «كل كذب مسئول عنه صاحبه يوماً، إلا كذبا فى ثلاثه...» و لكن ثبت استثناء بعض المواضع، كدفع الظلم، فلا يتعدها.

الصدق، فيترك أشدهما وقعا في نظر الشرع. و بيان ذلك: أن الكذب في نفسه محذور، و الصدق في المواضع المذكوره يوجب محذورا، فينبغي أن يقابل أحد المحذورين بالآخر، و يوازنا بالميزان القسط، فان كان محذور الكذب أهون من محذور الصدق فله الكذب، و ان كان محذور الصدق أهون وجب الصدق، و قد يتقابل المحذوران بحيث يتردد فيهما، و حينئذ فالميل إلى الصدق أولى، إذ الكذب أصله الحرمه، و إنما يباح بضروره أو حاجه مهمه، و إذا شك في كون الحاجه مهمه، لزم الرجوع إلى أصل التحريم.

تنبيه التوريه و المبالغه

كل موضع يجوز فيه الكذب، إن أمكن عدم التصريح به و العدول الى التعريض و التوريه، كان الأولى ذلك. و ما قيل: إن في المعاريض لمندوحه عن الكذب، و إن فيها ما يغنى الرجل عن الكذب، ليس المراد به أنه يجوز التعريض بدون حاجه و اضطرار، إذ التعريض بالكذب يقوم مقام التصريح به، لأن المحذور من الكذب تفهيم الشيء على خلاف ما هو عليه في نفسه، و هذا موجود في الكذب بالمعاريض. فالمراد أن التعريض يجوز إذا اضطر الإنسان إلى الكذب، و مست الحاجه إليه، و اقتضته المصلحه في بعض الأحوال في تأديب النساء و الصبيان و من يجرى مجراهم

و فى الحذر عن الظلمه و الاشرار فى قتال الأعداء.فمن اضطر إلى الكذب فى شىء من ذلك فهو جائز له،لأن نطقه فيه إنما هو على مقتضى الحق و الدين،فهو فى الحقيقة صادق،و إن كان كلامه مفهما غير ما هو عليه لصدق نيته و صحه قصده و إرادته الخير و الصلاح،فمثل هذا النطق لا يكون خارجا عن حقيقه الصدق،إذ الصدق ليس مقصودا لذاته،بل للدلاله على الحق،فلا ينظر إلى قلبه و صورته،بل إلى معناه و حقيقته.نعم، ينبغى له فى هذه المواضع أن يعدل إلى المعارض ما وجد إليه سيلا يصدق اللفظ حينئذ أيضا و إن كان متشاركا مع التصريح فى تفهيم الشىء على خلاف ما هو عليه فى الواقع.و قد كان رسول الله-صلى الله عليه و آله- اذا توجه إلى سفر و راه غيره،لئلا ينتهى الخبر إلى الأعداء فيقصده.فهو.

و مما يدل على جواز التعريض مع صحه النيه،ما روى فى الاحتجاج «أنه سئل الصادق-عليه السلام-عن قول الله تعالى فى قصه إبراهيم-عليه السلام:-

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ

(١)

قال: ما فعله كبيرهم و ما كذب إبراهيم. قيل: و كيف ذلك؟ فقال: إنما قال إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أى إن نطقوا فكبيرهم فعل، و إن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا و ما كذب إبراهيم-عليه السلام- و سئل عن قوله تعالى:

أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٢).

ص: ٣٣٨

١- ١) الأنبياء، الآية: ٦٣.

٢- ٢) يوسف، الآية: ٧٠.

قال: انهم سرقوا يوسف من أبيه، ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا: ما ذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، و لم يقولوا: سرقتم صواع الملك، انما سرقوا يوسف من أبيه». «و سئل عن قول إبراهيم:

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

(١)

قال: ما كان إبراهيم سقيماً، و ما كذب، انما عنى سقيماً فى دينه، اى مرتاداً».

و طريق التعريض و التوريه: أن يخبر المتكلم المخاطب بلفظ ذى احتمالين أحدهما غير مطابق للواقع و اظهر فى المقام، فيحمله المخاطب عليه، و ثانيهما مطابق له يريد المتكلم، كما ظهر من خبر الاحتجاج. و من أمثله: أنه اذا طلبك ظالم و أنت فى دارك و لا تريد الخروج إليه، أن تقول لأحد أن يضع اصبعه فى موضع و يقول: ليس ههنا. و إذا بلغ عنك شىء إلى رجل، و أردت تطيب قلبه من غير أن تكذب، تقول له: ان الله ليعلم ما قلت من ذلك من شىء، على أن يكون لفظه (ما) عندك للابهام، و عند المستمع للنفى. و قد ظهر مما ذكر: أن كل تعريض لغرض باطل كالتصريح فى عدم الجواز، لأن فيه تقريراً للغير على ظن كاذب. نعم قد تباح المعارض لغرض خفيف، كتطيب قلب الغير بالمزاح، كقول النبي -صلى الله عليه و آله-: «لا تدخل الجنة عجوزاً» و «فى عين زوجك بياض» و «نحملك على ولد بعير»... و قس عليه أمثال ذلك و من الكذب الذى يجوز و لا يوجب الفسق، ما جرت به العاده فى المبالغه، كقولك: قلت لك كذا مائه مره، و طلبتك مائه مره. و أمثال ذلك لأنه لا يراد بذلك تفهيم المرات بعددها، بل تفهيم المبالغه. فان لم

ص: ٣٣٩

(١ - ١) الصفات، الآية: ٨٨، ٨٩.

يكن طلبه إلا مره واحده كان كاذبا،و ان طلبه مرات لا يعتاد مثلها فى الكثره فلا يأثم،و ان لم تبلغ مائه.

و من الكذب الذى لا- اثم عليه ما يكون فى أنواع المجاز و الاستعارات و التشبيهات،إذ الغرض تفهيم نوع من المناسبه و المبالغه،لا دعوى الحقيقه و المساواه من جميع الجهات.

و من الكذب الذى جرت العاده به،و يتساهل فيه،قول الرجل اذا قيل له: كل الطعام:(لا اشتهيه)،مع كونه مشتتيا له.و هذا منهى عنه كما تدل عليه بعض الاخبار،إلا إذا كان فيه غرض صحيح، و ما جرت العاده به قول الرجل:(اللّه يعلم)فيما لا يعلمه،و هو أشد أنواع الكذب،قال عيسى-عليه السلام-:«إن من أعظم الذنوب عند اللّٰه ان يقول العبد:ان اللّٰه يعلم لما لا يعلم».و من الكذب الذى عظم ذنبه و يتساهل فيه،الكذب فى حكاية المنام،قال رسول اللّٰه-صلى اللّٰه عليه و آله-«إن من أعظم الفريه ان يدعى الرجل إلى غير أبيه، أو يرى عينيه فى المنام ما لم ير،أو يقول على ما لم أقل».و قال-صلى اللّٰه عليه و آله-:«من كذب فى حلم،كلف يوم القيامه أن يعقد بين شعرتين».

تذيب شهادة الزور،اليمين الكاذب،خلف الوعد

من أنواع الكذب و افحشها:شهادة الزور،و اليمين الكاذب، و خلف الوعد.

و يدل على ذم الأول قوله تعالى في صفة المؤمنين:

وَ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

(١)

و قول النبي-صلى الله عليه و آله-:«شاهد الزور كعابد الوثن» و على ذم الثانى قول النبي-صلى الله عليه و آله-:«التجار هم الفجار!»فقيل:يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع؟فقال:

«نعم!و لكنهم يحلفون فيأثمون،و يحدثون فيكذبون»و قوله-صلى الله عليه و آله-:«ثلاث نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكيهم:المنان بعطيته،و المنفق سلعته بالحلف الفاجر،و المسبل إزاره» و قوله-صلى الله عليه و آله-:«ما حلف حالف بالله فادخل فيها جناح بعوضه،إلا كانت نكته فى قلبه إلى يوم القيامة»، و قوله-صلى الله عليه و آله-:«ثلاث يشأهم الله:التاجر او البايع الحلاف،و الفقير المختال،و البخيل المنان».

و على ذم الثالث قول النبي-صلى الله عليه و آله-:«من كان يؤمن بالله و باليوم الآخر فليف إذا وعد».و قول الصادق-عليه السلام- «عده المؤمن أخاه نذر لا كفاره له،فمن اخلف فبخلف الله تعالى بدأ و لمقته تعرض،و ذلك قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

(٢)

ص: ٣٤١

١-١) الفرقان، الآية: ٧٢.

٢-٢) الصف، الآية: ٢-٣.

وقال رسول الله-صلى الله عليه وآله-:«أربع من كن فيه كان منافقا و من كانت فيه خله منهن كانت فيه خله من النفاق،حتى يدعها:إذا حدث كذب،و إذا وعد اخلف،و إذا خاصم فجر».

فمن وعد و كان عند الوعد عازما على ألا يفى،أو كان عازما على الوفاء و تركه بدون عذر،فهو منافق.و أما إن عن له عذر من الوفاء،لم يكن منافقا و آثما.و ان جرى عليه ما هو صورة النفاق،فالأولى أن يحترز عن صورة النفاق أيضا كما يحترز عن حقيقته،و ذلك بألا يجزم فى الوعد، بل يعلقه على المشيه و مثلها.

ابقاظ علاج الكذب

طريق معالجه الكذب:أولا:-أن يتأمل فى ما ورد فى ذمه من الآيات و الاخبار،ليعلم أنه لو لم يتركه لادركه الهلاك الابدى.ثم يتذكر أن كل كاذب ساقط عن القلوب فى الدنيا و لا يعتنى أحد بقوله،و كثيرا ما يفتضح عند الناس بظهور كذبه.و من أسباب افتضاحه أن الله سبحانه يسلط عليه النسيان،حتى أنه لو قال شيئا ينسى أنه قاله،فيقول خلاف ما قاله،فيفتضح،و إلى ذلك أشار الصادق-عليه السلام-بقوله:«إن مما أعان الله به على الكذابين النسيان».ثم يتأمل فى الآيات و الاخبار الواردة فى مدح ضده،أعنى الصدق كما يأتى،و بعد ذلك ان لم يكن عدوا لنفسه،فليقدم التروى فى كل كلام يريد أن يتكلم به،فان كان كذبا يتركه و ليجتنب مجالسه الفساق و أهل الكذب،و يجالس الصلحاء و أهل الصدق.

ضد الكذب الصدق. و هو أشرف الصفات المرضيه، و رئيس الفضائل النفسيه، و ما ورد في مدحه و عظم فائدته من الآيات و الأخبار مما لا يمكن احصاؤه، قال الله سبحانه:

رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

(١)

و قال:

اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

(٢)

و قال: الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقَانِتِينَ وَ الْمُتَّقِينَ وَ الْمُتَّعِفِينَ بِالْأَشْيَاءِ حَارٍ (٣) و قال سبحانه: إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزِدْوا -الى قوله- أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٤). و قال عز و جل: وَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ .

ثم قال: وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا (٥).

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «تقبلوا الى بست أتقبل

ص: ٣٤٣

١-١) الأحزاب، الآية ٢٣.

٢-٢) التوبه، الآية ١٢٠.

٣-٣) آل عمران ١٧.

٤-٤) الحجرات، الآية ١٥.

٥-٥) البقره الآية ١٧٧.

لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا ائتمن فلا يخن و غصوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم» و عن الصادقين-عليهما السلام-: «ان الرجل ليصدق حتى يكتبه الله صديقا». و عن الصادق عليه السلام قال: «كونوا دعاه الناس بالخير بغير ألسنتكم، ليروا منكم الاجتهاد و الصدق و الورع». و عنه عليه السلام «من صدق لسانه زكى عمله، و من حسنت نيته زيد في رزقه، و من حسن بره بأهل بيته مد له في عمره». و عنه عليه السلام قال: «لا تنظروا الى طول ركوع الرجل و سجوده، فان ذلك شىء اعتاده، و لو تركه لاستوحش لذلك، و لكن انظروا إلى صدق حديثه و أداء أمانته». و قال عليه السلام لبعض أصحابه: «انظر إلى ما بلغ به على-عليه السلام- عند رسول الله-صلى الله عليه و آله- فالزمه، فان عليا-عليه السلام- انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله بصدق الحديث و أداء الأمانة». و عنه-عليه السلام- قال: «إن الله لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث و أداء الأمانة الى البر و الفاجر» (1) و قال-عليه السلام-: «أربع من كن فيه كمل ايمانه و لو كان ما بين قرنيه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك-قال- هي الصدق، و أداء الأمانة، و الحياء، و حسن الخلق». و قد وردت بهذه المضامين اخبار كثيرة اخر. و من أنواع الصدق فى الشهادة، و هو ضد شهادة الزور و الصدق فى اليمين، و هو ضد الكذب فيه، و الوفاء بالعهد و هو ضد خلف الوعد، و هذا القسم من الصدق، اعنى الوفاء بالعهد،

ص: ٣٤٤

١ - ١) صححنا اغلب الأحاديث على (أصول الكافي): باب الصدق و أداء الأمانة. و على (الوسائل): كتاب الحج، باب وجوب الصدق و على (المستدرک) ٢-٨٤-٨٩.

أفضل أنواع الصدق القولى و أحبها، و لذا اثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل به، و قال:

إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا

(١)

قيل: انه واعد إنسانا فى موضع فلم يرجع إليه، فبقى اثنين و عشرين يوما فى انتظاره. و روى: «أنه بايع رجل رسول الله-صلى الله عليه و آله- و وعده أن يأتيه فى مكانه ذلك، فنسى وعده فى يومه و غده، و أتاه فى اليوم الثالث و هو فى مكانه» و قال رسول الله: «العهدة دين» و قال-صلى الله عليه و آله-: «الوأى-أى الوعد-مثل الدين أو أفضل».

تكميل أقسام الصدق

إشاره

الصدق كالكذب له أنواع ستة:

الأول-الصدق فى القول،

و هو الاخبار عن الأشياء على ما هى عليه، و كمال هذا النوع بترك المعاريض من دون ضروره، حذرا من تفهيم الخلاف و كسب القلب صورته كاذبه، و رعايه معناه فى الفضاظه التى يناجى بها الله سبحانه، فمن قال: «وجهت وجهى للذى فطر السماوات و الأرض» و فى قلبه سواه، أو قال: «إياك نعبد» و هو يعبد الدنيا بتقيد قلبه بها، إذ كل من تقيد قلبه بشىء فهو عبد له، كما دلت عليه الاخبار، فهو كاذب.

الثانى-الصدق فى النيه و الاراده،

و يرجع ذلك إلى الإخلاص،

ص: ٣٤٥

و هو تمحيض النيه و تخليصها لله، بألا يكون له باعث فى طاعاته، بل فى جميع حر كاته و سكناته، إلا الله. فالشوب يبطله و يكذب صاحبه.

الثالث-الصدق فى العزم،

أى الجزم على الخير: فان الإنسان قد يقدم العزم على العمل، و يقول فى نفسه: إن رزقنى الله كذا تصدقت منه كذا، و إن خلصنى الله من تلك البليه فعلت كذا. فان كان فى باطنه جازما على هذا العزم، مصمما على العمل بمقتضاه، فعزمه صادق، و إن كان فى عزمه نوع ميل و ضعف و تردد، كان عزمه كاذبا، إذ التردد فى العزيمه يصاد الصدق فيها، و كان الصدق هنا بمعنى القوه و التماميه، كما يقال: لفلان شهوه صادقه، أى قوه تامه، أو شهوه كاذبه، أى ناقصه ضعيفه.

الرابع-الصدق فى الوفاء بالعزم:

فان النفس قد تسخو بالعزم فى الحال، إذ لا مشقه فى الوعد، فإذا حان حين العمل بمقتضاه، هاجت الشهوات و تعارضت مع باعث الدين، و ربما غلبته بحيث انحلت العزيمه و لم يتفق الوفاء بمتعلق الوعد، و هذا يصاد الصدق فيه، و لذلك قال الله سبحانه:

رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

(١)

الخامس-الصدق فى الاعمال:

و هو تطابق الباطن و الظاهر و استواء السريره و العلانيه، أو كون الباطن خيرا من الظاهر، بألا تدل أعماله الظاهره على أمر فى باطنه لا يتصف هو به، لا بأن يترك الاعمال، بل بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهر. و هذا أعلى مراتب الإخلاص، لإمكان تحقق نوع من الإخلاص بما دون ذلك، و هو أن يخالف الباطن

ص: ٣٤٦

الظاهر من دون قصد، فان ذلك ليس رياء فلا يمتنع صدق اسم الإخلاص عليه.

توضيح ذلك: أن الرياء هو أن تقصد غير الله سبحانه في الاعمال و قد تصدر عن انسان اعمال ظاهره تدل على أنه صاحب فضيله باطنه، من التوجه إلى الله و الانس به، أو السكينه و الوقار، أو التسليم و الرضا و غير ذلك، مع أنه فاقد لها، لحصول الغلبه المانع عن تحققها، أو اتفاق صدور الاعمال الظاهره بهذه الهيئه من دون أن يقصد بها مشاهدته غيره سبحانه، فهذا غير صادق في عمله، كاذب في دلالة الظاهر على الباطن و إن لم يكن مرائيا و لا ملتفتا إلى الخلق، فاذن مخالفه الظاهر للباطن ان كانت من قصد سميت رياء، و يفوت بها الإخلاص، و ان كانت من غير قصد سميت كذبا و يفوت بها الصدق، و ربما لم يفت بها بعض مراتب الإخلاص. و هذا النوع من الصدق -عنى مساواه السر و العلانيه أو كونه خيرا منها- أعز من الانواع السابقه عليه، و لذلك كرر طلبه من الله سيد الرسل -صلى الله عليه و آله- في دعواته بقوله: «اللهم اجعل سريرتى خيرا من علانيتى، و اجعل علانيتى صالحه» و ورد: «أنه إذا ساوت سريره المؤمن علانيته، باهى الله به الملائكه، يقول: هذا عبدى حقا!». و كان بعض الأكابر يقول: «من يدلنى على بكاء بالليل بسام بالنهار؟». و لنعم ما قيل:

إذا السر و الاعلان فى المؤمن استوى

فقد عز فى الدارين و استوجب الثنا

و ان خالف الاعلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكد و العنا

كما خالص الدينار فى السوق نافق و مغشوشه المردود لا يقتضى المنى

و من جمله هذا الصدق: موافقه القول و الفعل، فلا- يقول ما لا- يفعل و لا يأمر بما لا يعمل. فمن وعظ و لم يتعظ فى نفسه كان كاذبا. و من

ص: ٣٤٧

هنا قال أمير المؤمنين-عليه السلام-:«انى و الله ما احثكم على طاعه إلا- و اسبقكم إليها،و لا انهاكم عن معصيه إلا و أتناهى قبلكم عنها».

السادس-الصدق فى مقامات الدين:

من الصبر،و الشكر،و التوكل و الحب،و الرجاء،و الخوف،و الزهد،و التعظيم،و الرضا،و التسليم، و غير ذلك.و هو أعلى درجات الصدق و أعزها،فمن اتصف بحقائق هذه المقامات و لوازمها و آثارها و غاياتها فهو الصديق الحق،و من كان له فيها مجرد ما يطلق عليه الاسم دون اتصافه بحقائقها و آثارها و غاياتها فهو كاذب فيها.أما ترى أن من خاف سلطانا أو غيره كيف يصفر لونه و يتعذر عليه أكله و نومه و يتنصص عليه عيشه و يتفرق عليه فكره و ترتعد فرائصه و تتزلزل اركانه و جوانبه؟و قد ينزح عن وطنه و يفترق عن أهله و ولده،فيستبدل بالأنس الوحشه،و بالراحه التعب و المشقه،فيعرض للاخطار و يختار مشقه الاسفار،كل ذلك من درك المحذور.فمثل هذا الخوف هو الخوف الصادق المحقق.ثم إن من يدعى الخوف من الله أو من النار و لا يظهر عليه شىء من ذلك عند إرادته المعصيه و صدورها عنه،فخوفه خوف كاذب،قال النبى-صلى الله عليه و آله-:«لم أر مثل النار نام هاربها،و لم أر مثل الجنه نام طالبها».

ثم لا غايه لهذه المقدمات حتى يمكن لأحد أن ينال غايتها،بل لكل عبد منها حظ بحسب حاله و مرتبته،فمعرفة الله و تعظيمه و الخوف منه غير متناهيه،فلذلك لما رأى النبى-صلى الله عليه و آله-جبرئيل على صورته الاصليه،خر مغشيا عليه،و قال-بعد عودته إلى صورته الأولى و افاقته- «ما ظننت أحدا من خلق الله هكذا!قال له:فكيف لو رأيت أسرافيل إن العرش على كاهله،و ان رجليه قد مرقتا تخوم الأرضين السفلى،و أنه ليتصاغر من عظمه الله حتى يصير كالوصع!»:أى كالعصفور الصغير

وقال-صلى الله عليه وآله-:«مررت ليله أسرى بي-أنا و جبرئيل- بالملا-الأعلى كالحلس البالى من خشيه الله»:اي كالكساء الذى يلقى على ظهر البعير.

فانظر إلى اعظام الملائكة و النبيين، كيف تصير حالهم من شدة الخشيه و التعظيم، و هذا انما هو لقوه معرفتهم بعظمه الله و جلاله، و فوق ما لم يدركوه من عظمته و قدرته مراتب غير متناهيه.فاختلاف الناس فى مراتب الخوف و التعظيم و الحب و الانس إنما هو بحسب اختلافهم فى معرفه الله، و ليس يمكن أن يوجد من بلغ غايتها،فاختلاف الناس إنما هو فى القدر الذى يمكن أن يبلغ إليه، و البلوغ إليه فى الجميع أيضا نادر، فالصادق فى جميع المقامات عزيز جدا.

و من علامات هذا الصدق:كتمان المصائب و الطاعات جميعا، و كراهه اطلاع الخلق عليها. و قد روى:«ان الله تعالى أوحى إلى موسى-عليه السلام-:إنى إذا أحببت عبدا ابتليته ببلايا لا تقوى لها الجبال، لأنظر كيف صدقه، فان وجدته صابرا اتخذته وليا و حبيبا، و ان وجدته جزوعا يشكونى إلى خلقى خذلته و لم أبال». و قال الصادق-عليه السلام-:

«اذا أردت أن تعلم أ صادق أنت أم كاذب، فانظر فى صدق معناك و عقد دعواك، و غيرهما بقسطاس من الله عز و جل كأنك فى القيامة، قال عز و جل:

وَ الْوَزْنَ يُؤَمِّنِدِ الْحَقِّ

(١)

فإذا اعتدل معناك بغور دعواك ثبت لك الصدق. و أدنى حد الصدق ألا- يخالف اللسان القلب و لا- القلب اللسان، و مثل الصادق الموصوف بما

ص: ٣٤٩

(١-١) الأعراف، الآية: ٧.

ذكرنا كمثل النازع لروحه، إن لم ينزع فما ذا يصنع» (١).

تنبيه اللسان أضر الجوارح

اعلم أن أكثر ما تقدم من الرذائل المذكوره فى هذا المقام: من الكذب و الغيبه، و البهتان، و الشماتة، و السخرية، و المزاح و غيرها، و فى المقام الثالث- اعنى التكلم بما لا- يعنى و الفضول و الخوض فى الباطل- من آفات اللسان و هو اضر الجوارح بالإنسان، و أعظمها إهلاكا له، و آفاته أكثر من آفات سائر الأعضاء، و هى و ان كانت من المعاصى الظاهره، إلا أنها تؤدى إلى مساوئ الأخلاق و الملكات. إذ الأخلاق انما ترسخ فى النفس بتكرير الأعمال، و الاعمال انما تصدر من القلب بتوسط الجوارح، و كل جارحه تصلح لأن تصدر منها الأعمال الحسنه الجالبه للأخلاق الجميله، و أن تصدر منها الاعمال القبيحه المورثه للأخلاق السيئه، فلا بد من مراعاة القلب و الجوارح معا بصرفهما إلى الخيرات و منعهما من الشرور. و عمدته ما تصدر منه الذمائم الظاهره المؤديه إلى الرذائل الباطنيه هو اللسان، و هو أعظم آفه للشيطان فى استغواء نوع الإنسان، فمراقبته أهم، و محافظته أوجب و أزم. و السرفيه- كما قيل -: أنه من نعم الله العظيمه، و لطائف صنعته الغريبه، فانه و إن كان صغيرا جرمه، عظيم طاعته و جرمه، إذ لا يتبين الايمان و الكفر إلا- بشهادته، و لا- يهتدى إلى شىء من أمور النشأتين إلا بدلالته، و ما من موجود او معدوم إلا و هو يتناوله و يتعرض له باثبات

ص: ٣٥٠

١- ١) هذا الحديث فى (مصباح الشريعه): الباب ٧٥ فصحناه عليه.

أو نفى، إذ كل ما يتناوله العلم يعبر عنه اللسان أما بحق أو باطل، ولا شيء إلا و العلم يتناوله.

و هذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء، إذ العين لا تصل إلى غير الألوان و الصور، و الاذن لا تصل إلى غير الأصوات، و اليد لا تصل إلى غير الأجسام، و كذا سائر الأعضاء، و اللسان رحب الميدان و سيع الجولان ليس له مرد، و لا لمجاله منتهى و لا حد، فله في الخير مجال رحب، و في الشر ذيل سحب، فمن أطلق عذبه اللسان و اهمله مرخى العنان سلك به الشيطان في كل ميدان، و أوقعه في أوديه الضلالة و الخذلان، و ساقه الله شفا جرف هار، الى أن يضطره إلى الهلاك و البوار، و لذلك قال سيد الرسل - صلى الله عليه و آله - : «هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟» (١). فلا- ينجى من شر اللسان الا أن يقيد بلجام الشرع، و لا- يطلق الا- فيما ينفع في الدنيا و الآخرة، و يكف عن كل ما يخشى غائلته في العاجله و الآجله، و علم ما يحمد إطلاق اللسان فيه او يذم غامض عزيز، و العمل بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير، و هو اعصى الأعضاء على الإنسان، إذ لا تعب في تحريكه و لا مؤنه في إطلاقه فلا يجوز التساهل في الاحتراز عن آفاته و غوائله، و في الحذر عن مصائده و حائله.

و الآيات و الأخبار الواردة في ذمه و في كثره آفاته و في الأمر بمحافظته و التحذير عنه كثيره، و هي بعمومها تدل على ذم جميع آفاته مما مر و مما يأتي. قال الله سبحانه:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

(٢)

ص: ٣٥١

١- ١) رواه في «أصول الكافي»: باب الصمت و حفظ اللسان، فصحناه عليه.

٢- ٢) ق، الآية: ١٨.

وقال: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ، إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ (١).

وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: «من يتكفل لى بما بين لحييه و رجليه، اتكفل له بالجنة». وقال -صلى الله عليه وآله-:

«من وقى شر قبعه و ذبذبه و لقلقه، فقد وقى» (٢): و القبقب: البطن و الذبذب الفرج، و اللقلق: اللسان. و قيل له -صلى الله عليه وآله-:

«ما النجاه؟ قال: املكك عليك لسانك». وقال -صلى الله عليه وآله-:

«أكبر ما يدخل الناس النار الاجوفان: الفم، و الفرج»، و المراد بالفم اللسان. وقال -صلى الله عليه وآله-: «و هل يكب الناس على مناخرهم فى النار إلا حصائد ألسنتهم؟». و قال له رجل: «ما أخوف ما يخاف على؟ فاخذ بلسانه، و قال: هذا». و قال -صلى الله عليه وآله-: «لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، و لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» و قال -صلى الله عليه وآله-: «اذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمتم استقمنا، و إن اعوججت اعوججنا» (٣). و قال له رجل: اوصنى! فقال -صلى الله عليه وآله-: «أعبد الله كأنك تراه و عد نفسك فى الموتى و ان شئت أنبأتك بما هو أملك لك من هذا كله- و أشار بيده إلى لسانه» و قال -صلى الله عليه وآله-: «ان الله عند لسان كل قائل، فليتنق

ص: ٣٥٢

١-١) النساء، الآية: ١١٣.

٢-٢) تقدم هذا الحديث فى ٢-٤.

٣-٣) صححنا الحديث على (كتر العمال): ٢-١١١.

اللّٰه امرؤ على ما يقول». و قال-صلى اللّٰه عليه و آله-: «من لم يحسب كلامه من عمله، كثرت خطاياها و حضر عذابه». و قال-صلى اللّٰه عليه و آله-: «يعذب اللّٰه اللسان بعذاب لا يعذبه به شيئاً من الجوارح. فيقول أى رب! عذبتنى بعذاب لم تعذب به شيئاً من الجوارح. فيقال له:

خرجت منك كلمة بلغت مشارق الأرض و مغاربها، فسفك بها الدم الحرام، و انتهب بها المال الحرام، و انتهك بها الفرج الحرام. و عزتى و جلالى! الأعدبئك بعذاب لا أعذب به شيئاً من جوارحك!». و قال -صلى اللّٰه عليه و آله-: ان كان فى شىء شوم فى اللسان». و قال أمير المؤمنين-عليه السّلام- لرجل يتكلم بفضول الكلام: «يا هذا! إنك نملى على حافظيك كتاباً إلى ربك، فتكلم بما يعينك، و دع ما لا يعينك» (١) و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «المرء مخبوء تحت لسانه، فزن كلامك، و اعرضه على العقل و المعرفة، فان كان لله و فى اللّٰه فتكلم و ان كان غير ذلك فالسكوت خير منه، و ليس على الجوارح عباده اخف مؤنه و أفضل منزله و أعظم قدرا عند اللّٰه كلام فيه رضى اللّٰه عز و جل و لوجهه و نشر آلائه و نعمائه فى عباده، ألا أن اللّٰه لم يجعل فيما بينه و بين رسله معنى يكشف ما أسر إليهم من مكنونات علمه و مخزونات وحيه غير الكلام، و كذلك بين الرسل و الأمم، فثبت بهذا أنه أفضل الوسائل (و الكلف و العبادة) (٢). و كذلك لا معصية أثقل على العبد و أسرع عقوبه عند اللّٰه و أشدها ملامه و اعجلها سآمه عند الخلق منه، و اللسان

ص: ٣٥٣

١ - ١) صححنا الأحاديث الأربعة على (أصول الكافي): باب الصمت و حفظ اللسان. و على (الوافي): ٢-٣٤٠ و على (البحار) ٣ مج ١٥-١٨٨، ١٨٩، باب السكوت و الصمت.
٢ - ٢) و فى نسخ (جامع السعادات): «و الطف العبادة».

ترجمان الضمير و صاحب خبر القلب، و به ينكشف ما فى سر الباطن، و عليه يحاسب الخلق يوم القيامة، و الكلام خمر يسكر العقول ما كان منه لغير الله و ليس شىء أحق بطول السجن من اللسان» (١) و قال السجاد-عليه السلام-: «إن لسان ابن آدم يشرف فى كل يوم على جوارحه كل صباح فيقول: كيف اصبحتم؟ فيقولون بخير ان تركتنا! و يقولون: اللهم الله فينا! و يناشدونه و يقولون: انما نثاب و نعاقب بك». و قال الصادق عليه السلام: «ما من يوم إلا- و كل عضو من اعضاء الجسد يكفر اللسان يقول: نشدتك الله أن نعذب فيك!» (٢).

تتميم الصمت

لما علمت كون اللسان شر الأعضاء و كثره آفاته و ذمه، فاعلم أنه لا نجاه من خطره إلا بالصمت، و قد أشير فيما سبق: أن الصمت ضد لجميع آفات اللسان، و بالمواظبه عليه تزول كلها، و هو من فضائل قوه الغضب أو الشهوه، و فضيلته عظيمه و فوائده جسيمه، فان فيه جمع الهم و دوام الوقار، و الفراغ للعباده و الفكر و الذكر، و للسلامه من تبعات القول فى الدنيا و من حسناته فى الآخرة. و لذا مدحه الشرع و حث عليه، قال

ص: ٣٥٤

-
- ١-١) صححنا الحديث على (مصباح الشريعة): الباب ٤٦.
 - ٢-٢) الحديثان الأخيران مرويان فى (الكافى): باب الصمت. قال فى (الوافى) ٢-٣٤٠: «يكفر اللسان: أى يذل و يخضع. و التكفير: هو ان ينحنى الإنسان و يطأطئ رأسه قريبا من الركوع».

رسول الله-صلى الله عليه و آله-:«من صمت نجا».و قال:

«الصمت حكم، و قليل فاعله».و قال-صلى الله عليه و آله-:«من كف لسانه ستر الله عورته».و قال-صلى الله عليه و آله-:«ألا أخبركم بأيسر العباده و أهونها على البدن:الصمت و حسن الخلق».و قال-صلى الله عليه و آله-:«من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت».و قال-صلى الله عليه و آله-:«رحم الله عبدا تكلم خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم».و جاء إليه-صلى الله عليه و آله-أعرابي و قال:«دلى على عمل يدخلنى الجنة.قال:اطعم الجائع و اسق الظمان، و أمر بالمعروف، و انه عن المنكر، فان لم تطق، فكف لسانك إلا- من خير».و قال-صلى الله عليه و آله-:«اخزن لسانك إلا من خير، فانك بذلك تغلب الشيطان»و قال-صلى الله عليه و آله- «إذا رأيت المؤمن صموتا و قورا فادنوا منه، فانه يلقي الحكمة».و قال-صلى الله عليه و آله-:«الناس ثلاثه:غانم، و سالم، و شاحب، فالغانم:الذى يذكر الله، و السالم:الشاحب:الذى يخوض فى الباطل».و قال-صلى الله عليه و آله-:«إن لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه، ثم أمضاه بلسانه. و ان لسان المنافق امام قلبه، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه و لم يتدبره بقلبه».

و قال-صلى الله عليه و آله-:«أمسك لسانك، فانها صدقه تصدق بها على نفسك».ثم قال:«و لا يعرف عبد حقيقه الايمان حتى يخزن من لسانه».و قال-صلى الله عليه و آله-لرجل أتاه:«ألا أدلك على امر يدخلك الله به الجنة؟قال:بلى يا رسول الله!قال:أنل مما أنالك الله!قال:فان كنت احوج ممن انيله؟قال:فانصر المظلوم.

قال:فان كنت أضعف ممن أنصره، قال:فاصنع للاخرق-يعنى

أشـر عليه-قال:فان كنت اخرق ممن أصنع له.قال:فاصمت لسانك إلا- من خير،أما يسرك أن تكون فيك خصله من هذه الخصال تجررك إلى الجنة؟».وقال-صلى الله عليه و آله-:«نجاه المؤمن حفظ لسانه».و جاء رجل إليه-صلى الله عليه و آله- فقال:«يا رسول الله أوصني إقال:احفظ لسانك.قال:يا رسول الله اوصني إقال:احفظ لسانك.ويحك و هل يكب الناس على مناخرهم فى النار إلا حصائد ألسنتهم؟».

وقيل لعيسى بن مريم-عليه السلام-:«دلنا على عمل ندخل به الجنة.قال:لا تنطقوا أبدا.قالوا:لا نستطيع ذلك.قال:فلا تنطقوا إلا بخير».وقال-عليه السلام-أيضا:«العبادة عشرة اجزاء،تسعه منها فى الصمت،و جزء فى الفرار عن الناس».وقال:«لا تكثروا الكلام فى غير ذكر الله،فان الذين يكثرون الكلام فى غير ذكر الله قاسيه قلوبهم و لكن لا يعلمون».و قال لقمان لابنه:«يا بنى،إن كنت زعمت أن الكلام من فضه،فان السكوت من ذهب».

و قال أبو جعفر الباقر-عليه السلام:«كان أبو ذر يقول:

يا مبتغى العلم،إن هذا اللسان مفتاح خير و مفتاح شر،فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك و ورقك».وقال-عليه السلام-:«إنما شيعتنا الخرس».وقال الصادق-عليه السلام-لمولى له يقال له(سالم)-بعد أن وضع يده على شفتيه-:«يا سالم،احفظ لسانك تسلم،و لا تحمل الناس على رقابنا».وقال-عليه السلام-:«فى حكمه آل داود:

على العاقل أن يكون عارفا بزمانه،مقبلا على شأنه،حافظا للسانه».

وقال-عليه السلام-:«لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا».وقال-عليه السلام-:«النوم راحه

للجسد، والنطق راحه للروح، والسكوت راحه للعقل». وقال-عليه السلام- «الصمت كنز وافر، وزين الحليم، وستر الجاهل». وقال أبو الحسن الرضا-عليه السلام-: «احفظ لسانك تعز، ولا تمكن الناس من قيادك فتذل رقيبتك». وقال-عليه السلام-: «من علامات الفقه:

الحلم، والعلم، والصمت، ان الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبه، انه دليل على كل خير». وقال-عليه السلام-: «كان الرجل من بنى إسرائيل إذا أراد العباده صمت قبل ذلك بعشر سنين» (1) وفي (مصباح الشريعة) عن مولانا الصادق-عليه السلام-قال:

«الصمت شعار المحققين بحقائق ما سبق و جف القلم به، و هو مفتاح كل راحه من الدنيا و الآخره، و فيه رضا الرب، و تخفيف الحساب و الصون من الخطايا و الزلل و قد جعله الله سترًا على الجاهل و زينا للعالم، و معه عزل الهوى، و رياضه النفس، و حلاوه العباده، و زوال قسوه القلب، و العفاف و المروه و الظرف. فاغلق باب لسانك عما لك منه بد، لا سيما إذا لم تجد أهلا للكلام و المساعد في المذاكره لله و في الله، و كان ربيع بن خيثم يضع قرطاسا بين يديه، فيكتب كل ما يتكلم به ثم يحاسب نفسه عشيه، ماله و ما عليه، و يقول: آه آه! نجا الصامتون و بقينا. و كان بعض أصحاب رسول الله-صلى الله عليه و آله- يضع الحصاه في فمه، فإذا أراد أن يتكلم بما علم أنه لله و في الله و لوجه الله أخرجها. و ان كثيرا من الصحابه

ص: ٣٥٧

١ - ١) صححنا الأحاديث هنا على (أصول الكافي): باب الصمت، و على (الوسائل) كتاب الحج، الباب ١١٧ من احكام العشره. و على (المستدرک) ٢ - ٨٨، ٨٩. و على (سفينه البحار): ٢-٥١، ٥٠. و على (البحار) ٢ مج ١٥ - ١٨٩ باب السكوت و الصمت. و على (احياء العلوم): ٣-٩٣-٩٥. و على (كنز العمال): ٢-٧٢ و ١١١.

-رضوان الله عليهم- كانوا يتنفسون تنفس الغرقى، و يتكلمون شبه المرضى و انما سبب هلاك الخلق و نجاتهم الكلام و الصمت. فطوبى لمن رزق معرفه عيب الكلام و هوائه، و علم الصمت و فوائده! فان ذلك من أخلاق الأنبياء و شعار الاصفياء. و من علم قدر الكلام أحسن صحبه الصمت و من أشرف على ما فى لطائف الصمت و أوتمن على خزائنه كان كلامه و صمته كله عبادته و لا يطلع على عبادته هذه إلا الملك الجبار» (١).

و قد ظهر من هذه الاخبار: أن الصمت مع سهولته أنفع للانسان من كل عمل، و كيف لا يكون كذلك، و خطر اللسان الذى هو أعظم الاخطار و آفاته التى هى أشد المهلكات لا ينسد إلا به؟ و الكلام و ان كان فى بعضه فوائد و عوائد، إلا أن الامتياز بين الممدوح و المذموم منه مشكل و مع الامتياز فالإقتصار على مجرد الممدوح عند إطلاق اللسان أشكل، و حينئذ فالصمت عما لا جزم بتضمنه للخير و الثواب من الكلام أولى و انفع و قد نقل: «أن أربعة من أذكىاء الملوك-ملك الهند، و ملك الصين، و كسرى، و قيصر- تلاقوا فى وقت، فاجتمعوا على ذم الكلام و مدح الصمت فقال أحدهم: أنا أندم على ما قلت و لا أندم على ما لم أقل و قال الآخر: إنى إذا تكلمت بالكلمه ملكتنى و لم أملكها، و إذا لم أتكلم بها ملكتها و لم تملكنى. و قال الثالث: عجبت للمتكلم، ان رجعت عليه كلمته ضرته، و ان لم ترجع لم تنفعه. و قال الرابع: أنا على رد ما لم أقل أقدر منى على رد ما قلت».

ص: ٣٥٨

حب الجاه و الشهرة

و المراد بالشهرة: انتشار الصيت، و معنى الجاه: ملك القلوب و تسخيرها بالتعظيم و الاطاعة و الانقياد له. و بعبارة أخرى: قيام المنزلة فى قلوب الناس، و انما تصير القلوب مملوكة مسخرة للشخص، باشتغالها على اعتقاد اتصافه بكمال حقيقى، او بما يظنه كمالا، من علم و عبادة، أو ورع و زهاده، أو قوة و شجاعه، أو بذل و سخاوه، أو سلطنه و ولايه أو منصب و رياسه، أو غنى و مال، أو حسن و جمال، أو غير ذلك مما يعتقدونه الناس كمالا. و تسخير القلوب و انقيادها على قدر اعتقادها، و بحسب درجه ذلك الكمال عندها، فبقدر ما يعتقد أرباب القلوب تدعن له قلوبهم و بقدر إذعانها تكون قدرته عليهم، و بقدر قدرته يكون فرحه و حبه للجاه. ثم تلك القلوب تعبت أربابها على المدح و الثناء، فان المعتقد للكمال لا يسكت عن ذكر ما يعتقدونه فيثنى عليه، و على الخدمة و الإعانة، فانه لا يبخل ببذل نفسه فى طاعته بقدر اعتقاده، و على الإيثار و ترك المنازعه و التعظيم و التوقير و الابتداء بالسلام و تسليم الصدر فى المحافل و التقديم فى جميع المقاصد.

(تنبيه): حب الجاه و الشهرة إن كان من حيث ايجابهما الغلبه و الاستيلاء حتى ترجع حقيقه إلى حبهما و كان طالبهما طالبا لهما، فهو من رذائل قوه الغضب، و ان كان من حيث التوصل بهما إلى قضاء الشهوات و حظوظ النفس البهيميه، فهو من رذائل قوه الشهوة، و ان كان من الحيثيتين فهو من رذائلهما بالاشتراك، بمعنى مدخليه كل منهما فى حدوث خصوص هذه الصفه. و الأصل اشتراك القوتين فى حدوث حب الجاه

و الشهرة- كما ذكرناه فى جملة ما يتعلق بهما معا- بخلاف حب المال، فان الغالب أن حبه من حيث التوصل به إلى قضاء حظوظ القوه الشهويه، و كونه لمجرد الاستيلاء عليه بالمالكيه و التمکن على التصرف فيه نادر، و لذا ذكرناه فيما يتعلق بقوه الشهوه.

فصل ذم حب الجاه و الشهرة

اعلم أن حب الجاه و الشهرة من المهلكات العظيمة، و طالبهما طالب الآفات الدنيويه و الأخرويه، و من اشتهر اسمه و انتشر صيته لا- يكاد أن تسلم دنياه و عقباه، إلا من شهرة الله لنشر دينه من غير تكلف طلب للشهره منه. و لذا ورد فى ذمهما ما لا يمكن احصاؤه من الآيات و الاخبار: قال الله سبحانه:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا

(١)

و قال: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَ هُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢).

ص: ٣٦٠

١- (١) القصص، الآية: ٨٣.

٢- (٢) هود، الآية: ١٥-١٦.

و هذا بعمومه متناول لحب الجاه، لأنه أعظم لذه من لذات الحياه الدنيا و أكبر زينه من زينتها.

و قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «حب الجاه و المال ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل». و قال -صلى الله عليه و آله-:

«ما ذئبان ضاريان أرسلتا فى زريبه غنم باكثر فسادا من حب الجاه و المال فى دين الرجل المسلم». و قال -صلى الله عليه و آله-: «حسب امرئ من الشر إلا من عصمه الله أن يشير الناس إليه بالأصابع». و قال أمير المؤمنين -عليه السلام-: «تبذل و لا تشتهر، و لا ترفع شخصك لتذكر، و تعلم و اکتتم، و اصمت تسلم، تسر الأبرار و تغيب الفجار». و قال الباقر -عليه السلام-: «لا تطلبن الرياسه و لا تكن ذنبا، و لا تأكل الناس بنا فيفرك الله». و قال الصادق -عليه السلام-: «إياكم و هؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فو الله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك و أهلك!».

و قال -عليه السلام-: «ملعون من ترأس، ملعون من هم بها، ملعون من حدث بها نفسه!» و قال -عليه السلام-: «من أراد الرياسه هلك». و قال -عليه السلام-: «أ ترى لا اعرف خياركم من شراركم بلى و الله! إن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه، أنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأى» (١).

و الأخبار بهذه المضامين كثيره، و لكثرت آفاتها لا- يزال أكابر العلماء و أعظم الاتقياء يفرون منهما فرار الرجل من الحيه السوداء، حتى أن بعضهم اذا جلس إليه أكثر من ثلاثه قام من مجلسه، و بعضهم يبكى لأجل أن اسمه بلغ المسجد الجامع، و بعضهم إذا تبعه أناس من عقبه التفت إليهم

ص: ٣٦١

١- ١) الأحاديث الخمسه الأخيره صححناها على (أصول الكافي): باب طلب الرياسه. و (الوسائل): كتاب الجهاد، الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس.

وقال: «على م تتبعونى، فوالله لو تعلمون ما اغلق عليه بابى ما تبغى منكم رجلا-ن». و بعضهم يقول: «لا- اعرف رجلا- أحب أن يعرف إلا ذهب دينه و افتضح». و آخر يقول: «لا يجد حلاوه الآخره رجل يحب أن يعرفه الناس». و آخر يقول: «والله ما صدق الله عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه».

و من فساد حب الجاه: أن من غلب على قلبه حب الجاه، صار مقصور الهم على مراعاة الخلق، مشغوفا بالتودد إليهم و المراءاه لأجلهم، و لا- يزال فى أقواله و أفعاله متلفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم، و ذلك بذر النفاق و أصل الفساد، و يجر لا محاله إلى التساهل فى العبادات و المراءاه بها و إلى اقتحام المحظورات للتوصل بها إلى اقتناص القلوب، و لذلك شبه رسول الله حب الشرف و المال و افسادهما للدين بدئبين ضارين، و قال:

«إنه ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل»، إذ النفاق هو مخالفه الظاهر للباطن بالقول و الفعل، و كل من طلب المنزله فى قلوب الناس يضطر إلى النفاق معهم، و إلى التظاهر بخصال حميده هو خال عنها، و ذلك عين النفاق.

فصل الجاه أحب من المال

إن الملك القلوب ترجيح على ملك المال بوجوه:

الأول- أن المال معرض التلف و الزوال، لأنه يغصب و يسرق و تطمع فيه الملوك و الظلمه، و يحتاج فيه إلى الحفظ و الحراسه، و تنطرق إليه أخطار كثيره. و أما القلوب إذا ملكت، فهى من هذه الآفات محفوظه

نعم انما يزول ملك القلوب بتغيير اعتقادها فيما صدقت به من الكمال الحقيقى أو الوهمى.

الثانى-ان التوصل بالجاه إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه فالعالم أو الزاهد الذى تقرر له جاه فى القلوب، لو قصد اكتساب المال تيسر له بسهولة، لأن أموال أرباب القلوب مسخره للقلوب، و مبدوله لمن أذعنت له بالانقياد و اعتقدت فيه أوصاف الكمال، و أما الخسيس العارى عن الكمال إذا ظفر بكثره من المال و لم يكن له جاه يحفظ به ماله و أراد أن يتوصل به إلى الجاه، لم يتيسر له.

الثالث-أن ملك القلوب يسرى و ينمو و يتزايد من غير حاجه إلى تعب و مشقه، اذ القلوب إذا أذعنت بشخص و اعتقدت انصافه بعلم أو عمل أو غيره، أفصحت الالسنه بما فيها لا- محاله، فيصف ما يعتقد له غيره و هو أيضا يدعن به و يصفه لآخر، فلا يزال يستطار فى الاقطار، و يسرى من واحد إلى واحد، الى أن يجتمع معظم القلوب على التعظيم و القبول. و أما المال، فمن ملك شيئاً منه فلا- يقدر على استنمائه إلا- بتعب و مقاساه. و لهذه الوجوه تستحق الأموال فى مقابله عظم الجاه و انتشار الصيت و انطلاق الالسنه بالمدح و الثناء.

فصل لا بد للانسان من جاه

كما أنه لا بد من أدنى مال لضروره المطعم و الملبس و المسكن و مثله ليس بمذموم، فكذلك لا بد من أدنى جاه لضروره المعيشه مع الخلق، إذ الإنسان كما لا يستغنى عن طعام يتناوله فيجوز أن يحب الطعام و المال

الذى يباع به الطعام فكذلك لا يستغنى عن خادم بخدمه و رفيق يعينه و سلطان يحرسه و يدفع عنه ظلم الأشرار، فحبه لأن يكون له فى قلب خادمه من المنزله ما يدعوه إلى الخدمه و فى قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مرافقته، و فى قلب السلطان من المحل ما يدفع به الشر عنه، ليس بمذموم. إذ الجاه كالمال و سيله إلى الأغراض، فلا فرق بينهما، إلا أن هذا يقضى إلى ألا يكون المال و الجاه محبوبين باعيانهما بل من حيث التوصل بهما إلى غيرهما و لا- ريب فى أن كل ما يراد به التوصل إلى محبوب فالمحبيب هو المقصود المتوسل إليه دون الوسيله.

و مثل هذا الحب مثل حب الإنسان أن يكون فى داره بيت الخلاء لقضاء حاجته، و لو استغنى عن قضاء الحاجه و لم يضطر إليه، كره اشتغال داره على بيت الخلاء، و مثل أن يحب زوجته ليدفع بها فضله الشهوه، و لو كفى مؤنه الشهوه لأحب مهاجرتها، و إذا كان حبهما لضروره البدن و المعيشه لا لذاتهما، لم يكن مذموما، و المذموم أن يحبهما لذاتهما. و فيما يجاوز ضروره البدن كحب زوجته لذاتها حب العشاق حتى لو كفى مؤنه الشهوه لبقى مستصحبا لحبها.

ثم حبهما باعيانهما و ان كان مذموما مرجوحا، لكنه لا- يوصف صاحبه بالفسق و العصيان ما لم يحمله الحب على مباشره معصيه، و ما لم يتوصل إلى اكتسابهما بكذب و خداع و تلبيس، كأن يظهر للناس قولا أو فعلا اعتقدوا لأجله اتصافه بوصف ليس فيه، مثل العلم و الورع أو علو النسب، و بذلك يطلب قيام المنزله فى قلوبهم، و ما لم يتوصل إلى اكتسابهما بعباده، إذ التوصل إلى المال و الجاه بالعباده جنايه على الدين و هو حرام، و إليه يرجع معنى الرياء المحذور، كما يأتى.

و أما طلبهما بصفه هو متصف بها، فهو مباح غير مذموم، و ذلك

كقول يوسف-عليه السلام:-

اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم

(١)

حيث طلب المنزلة في قلب الملك بكونه حفظا عليما، و كان صادقا في قوله. و كذا طلبهما باخفاء عيب من عيوبه و معصيه من معاصيه، حتى لا- يعلمه فلا- تزول به منزلته في قلبه، مباح غير مذموم، إذ حفظ الستر على القبائح جائز، بل لا يجوز هتك الستر و إظهار القبيح، و هذا ليس فيه كذب و تلبيس بل هو سد لطريق العلم بما لا فائده للعلم به، كالذى يخفى عن السلطان أنه يشرب الخمر و لا يلقي إليه أنه ورع، فان قوله إنه ورع تلبيس، و عدم اقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع، بل يمنع العلم بالشرب، و هو جائز شرعا و عقلا.

فصل دفع اشكال فى حب المال و الجاه

إن قيل: الوجه فى حبهما بالعرض و فى حب قدر ما يضطر إليهما فى المعيشه و ضروره البدن ظاهر، فما الوجه فى حبهما باعيانهما و فى حب الزائد عن قدر الضروره منهما؟ كحب جمع المال، و كنز الكنوز، و ادخار الذخائر، و استكثار الخزائن وراء جميع الحاجات، و حب اتساع الجاه و انتشار الصيت إلى اقاصى البلاد التى يعلم قطعا أنه قط لا يطؤها و لا يشاهد أهلها ليعظموه و يعينوه على غرض من اغراضه، فانه مع ذلك يلتذ به غاية الالتذاد و يسر به غاية السرور، حتى لا يجد فى نفسه لذه أقوى منه، و يراه فوق جميع لذاته و ابتهاجاته.

ص: ٣٦٥

(١-١) يوسف، الآية: ٥٥.

قلنا:الوجه فى ذلك أمران:

الأول-دفع ألم الخوف الناشئ من سوء الظن و طول الأمل.

فان الإنسان و إن كان له من المال ما يكفيه فى الحال، إلا أنه لطول أمله قد يخطر بباله أن المال الذى فيه كفايته ربما يتلف فيحتاج إلى غيره، فإذا خطر ذلك بباله، هاج الخوف فى قلبه، و لا يزول ألم الخوف إلا بالأمن الحاصل من وجود مال آخر يفرع إليه إن أصابت هذا المال آفة، فهو أبداً لحبه للحياه و شفقتة على نفسه يقدر طول الحياه و هجوم الحاجات، و يقدر إمكان تطرق الآفات إلى الأموال و يستشعر الخوف من ذلك، فيطلب ما يدفع خوفه، و هو كثره المال، حتى ان أصيب بطائفه من ماله يفرع الى الأخرى. و هذا خوف لا- موقف له عند مقدار مخصوص من المال، و لذلك لم يكن لميله موقف إلى أن يملك جميع ما فى الدنيا، و لذلك قال -صلى الله عليه و آله-:«منهومان لا يشبعان:منهوم العلم، و منهوم المال» و مثل هذه العله تطرد فى حب قيام المنزل و الجاه فى قلوب الابعاد عن وطنه و بلده، فانه لا يخلو عن تقدير سبب يزعجه عن الوطن، أو يزعج أولئك عن أوطانهم إلى وطنهم إلى وطنه، و يحتاج إلى الاستعانه بهم و مهما كان ذلك ممكناً، كان للنفس لذه و سرور بقيام المنزل فى قلوبهم، لما فيه من الأمن من هذا الخوف.

الثانى- أن الإنسان مركب من أصول مختلفه:هى القوه الشهويه، و القوه السبعيه، و القوه الشيطانيه، و الروح الذى هو أمر ربانى، و لذلك له ميل إلى صفات بهيميه، كالأكل و الوقاع، و إلى صفات سبعيه، كالقتل و الإيذاء، و إلى صفات شيطانيه، كالمكر و الخديعه و الاغواء، و إلى صفات ربويه، كالعلم و القدره و الكبر و العز و الفخر و الاستعلاء. فهو لما فيه من الأمر الربانى يحب الربويه بالطبع، و معنى الربويه التوحد بالكمال، و التفرد

ص: ٣٦٦

بالوجود على سبيل الاستقلال، والاستيلاء على جميع الاشياء بالغلبه، واستناد الكل إليه بالصدور منه و المعلوليه.

و بالجملة: مقتضى الربوبية التفرد بالوجود و الكمال و رجوع كل وجود و كمال إليه، إذ هو التام فوق التمام، و لا يتحقق ذلك إلا بالتفرد بالوجود و الكمال و القدره و الاستيلاء على جميع ما عداه. إذ المشاركه فى الوجود نقص لا محاله، فكمال الشمس فى أنها موجوده وحدها. فلو كانت معها شمس أخرى كان ذلك نقصانا فى حقها، إذ لم تكن متفرده بكمال معنى الشمسيه فإذا كان معنى الربوبية هو التفرد بالوجود و الكمال، و كل انسان كان فيه أمر ربانى، فالتفرد بالوجود و الكمال محبوب له بالطبع، و ضده - اعنى العبوديه- قهر على نفسه، لأنه علم أن المتفرد بالوجود و الكمال هو الله تعالى، إذ ليس معه موجود سواه، فان ما سواه أثر من آثار قدرته لا- قوام له بذاته، بل هو قائم به، و ليس له معيه بالوجود بالنسبه اليه تعالى، إذ المعيه توجب المساواه فى الرتبته، و هى نقصان فى الكمال إذ الكامل الحقيقى من لا- نظير له فى الوجود، و الكمال بوجه من الوجوه و ان كان لغيره وجود و كمال بعد كونه صادرا منه معلولا له، إذ تحقق الموجودات و ذوات الممكنات لا يوجب نقصانا فى ذاته سبحانه بعد استنادها جميعها إليه، و كونها أضعف منه بمراتب غير متناهيه فى الوجود و الكمال شده و قوه، فكما ان اشراق نور الشمس فى أقطار الآفاق ليس نقصانا فى الشمس، بل هو من جملة كمالها، و انما نقصانها بوجود شمس أخرى مساويه لها فى الرتبته مستغنيه عنها، فكذلك وجود كل ما فى العالم إذا كان من اشراق نور القدره الإلهيه تابعا لها، لم يكن ذلك نقصانا فى الواجب سبحانه، بل كان كمالا له.

و لما علم ذلك، و تيقن بأن التفرد بالوجود و الكمال و الاستيلاء التام

على جميع الأشياء لا- يليق به، لأنه عبد مملوك مقهور تحت قدره الإلهيه، عرف أنه عاجز عن درك منتهى الكمال الذى هو التفرد بالوجود و الاستيلاء أى كون وجود غيره منه. إلا أنه لم تسقط شهوته للكمال، بل هو محب له ملتذ به لذاته لا لمعنى آخر وراء الكمال، و طالب لتحصيل ما يتمكن منه. فمطلق الكمال محبوب عنده، إلا أن طلبه إنما يتعلق بالكمال الممكن فى حقه و من الكمال الممكن فى حقه أن يحصل له نوع استيلاء على كل الموجودات، فكان ذلك محبوباً عنده و مطلوباً له. و لما كانت الموجودات منقسمه إلى ما لا تحصى و لكن لا تستولى عليه قدره الخلق بالتصرف، كالأفلاك و الكواكب و ملكوت السماوات و نفوس الملائكه و الجن و الشياطين و الجبال و البحار و غير ذلك، و إلى ما يقبل التغير و تستولى عليه قدره العباد، كالأرض و أجزاءها و ما عليها من المعادن و النبات و الحيوان، و من جملة قلوب الأدميين و نفوسهم لكونها قابله للتغيير و التأثير مثل أجسادهم و اجساد سائر الحيوانات- فلم يكن للإنسان أن يتصور إمكان استيلائه على الكل بالتصرف فيه، فلم يتعرض لطلب ذلك، بل أحب فى كل منها نوع الاستيلاء الذى يمكن فى حقه و الاستيلاء الذى يمكنه فى حقه بالنظر إلى القسمين الأولين هو الإحاطه عليه بالعلم و الاطلاع على أسرارهم، لأن ذلك نوع استيلاء.

اذ المحاط به تحت قدره، و العالم كالمستولى عليه. و لذلك أحب الإنسان ان يعرف الواجب تعالى و الملائكه و الأفلاك و الكواكب و عائب الملك و الملكوت، لأن ذلك نوع استيلاء، و الاستيلاء نوع كمال.

و أما القسم الثالث، فيمكنه أن يستولى عليه بالتصرف فيه كيف يريد فيقدر على الأراضى و الاملاك بأن يتصرف فيها بالحيازه و الضبط و الزرع و الغرس، و على الأجساد الأرضيه الحيوانيه و النباتيه و الجماديه بالركوب و الضبط و الحمل و الرفع و الوضع و التسليم و المنع، و على نفوس الأدميين

و قلوبهم بأن تكون مسخره متصرفه تحت اشارته و إرادته و صيرورتها محبه له باعتقاد الكمال فيه. و لكون هذا النوع من الاستيلاء نوع كمال، أحب الإنسان هذا الاستيلاء على الأموال و القلوب، و إن كان لا- يحتاج إليهما فى ملبسه و مطعمه و فى شهوات نفسه، و لذلك طلب استرقاق العبيد و استعباد الأحرار و لو بالقهر و الغلبه. و قد ظهر مما ذكر: أن محبوب النفس بذاتها هو الكمال بالعلم و القدره، و المال و الجاه محبوب لكونه من أسباب القدره و لما كانت المعلومات و المقدورات غير متناهيه، فلا يكاد أن تقف النفس الى حد من العلم و القدره، و لهما درجات غير متناهيه، فسرور كل نفس و لذتها بقدر الدرجه التى تدركها.

فصل الكمال الحقيقى فى العلم و القدره لا المال و الجاه

لما عرفت أن المحبوب عند الإنسان هو العلم و القدره و المال و الجاه لكونها كمالا فاعلم أنه اشتبه الأمر عليه باغواء الشيطان، حيث التبس عليه الكمال الحقيقى بالوهمى، و تيقن بكون جميع ذلك كمالا و أحبه. إذ التحقيق أن بعضها كمال حقيقى و بعضها كمال وهمى لا أصل له، و السعى فى طلبه جهل و خسران و تضييع وقت و خذلان.

بيان ذلك: أنه لا- ريب فى عدم كون المال و الجاه كمالا، لأن القدره و الاستيلاء على أعيان الأموال بوجوه التصرف و على القلوب و الأبدان بالتسخير و الانقياد ينقطع بالموت، فمن ظن ذلك كمالا فقد جهل. فالخلق كلهم فى غمره هذا الجهل، فانهم يظنون أن القدره على الأجساد بقهر الحشمه، و على أعيان الأموال بسعه الغنى، و على تعظيم القلوب بسعه الجاه

كمال، و لما اعتقدوا كون ذلك كمالا أحبوه، و لما احبوه طلبوه، و لما طلبوه شغلوا به و تهالكوا عليه، فنسوا الكمال الحقيقي الذى يوجب القرب من الله، اعنى العلم و الحريره كما يأتى. فهؤلاء هم الذين اشتروا الحياه الدنيا بالآخره، فلا يخفف عنهم العذاب و لا هم ينصرون، و هم الذين لم يفهموا قوله تعالى:

الْمَالُ وَ الْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

(١)

فالعلم و الحريره و فضائل الأخلاق هى الباقيات الصالحات التى تبقى كمالا للنفس بعد خراب البدن، و المال و الجاه هو الذى ينقضى على القرب و هو كما مثله الله تعالى، حيث قال:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ...

(٢)

و كل ما تذروه رياح الموت فهو زهره الحياه الدنيا، و كل ما لا يقطعه الموت فهو من الباقيات الصالحات.

فقد ظهر أن كمال القدره بالمال و الجاه كمال وهمى لا أصل له، و أن من قصر الوقت على طلبه و ظنه مقصودا فهو جاهل، إلا قدر البلغه منها إلى الكمال الحقيقي.

و أما العلم، فلا ريب فى كون ما هو حقيقه العلم كمالا حقيقيا، إذ

ص: ٣٧٠

١-١) الكهف، الآية: ٤٧.

٢-٢) يونس، الآية: ٢٤.

الكمال الحقيقي هو الذى يقرب من يتصف به من الله و يبقى كمالا للنفس بعد الموت. و لا شك فى أن العلم بالله و بصفاته و أفعاله و حكمته فى ملكوت السماوات و الأرض و ترتيب الدنيا و الآخرة و ما يتعلق به هو المقرب للعبد الى الله، إذ هو علم ثابت لا يقبل التغيير و الانقلاب، اذ معلوماته أزليه أبدية و ليس لها تغيير و انقلاب، حتى يتغير العلم بتغيرها مثل التغيرات التى يتغير العلم بها بتغيرها و انقلابها، كالعلم بكون زيد فى الدار.

فهو علم ثابت أزلا- و أبدا من دون تغيير و اختلاف، كالعلم بجواز الجائزات و وجوب الواجبات و استحاله المستحيلات. فهذا العلم- اعنى معرفه الله و معرفه صفاته و أفعاله- هو الكمال الحقيقي الذى يبقى بعد الموت و ينطوى فيه العلم بالنظام الجملى الأصلح و جميع المعارف المحيطه بالموجودات و حقائق الأشياء، اذ الموجودات كلها من أفعاله، فمن عرفها من حيث هى فعل الله و من حيث ارتباطها بالقدره و الإراده و الحكمه، كانت هذه المعرفه من تكمله معرفه الله التى تبقى كمالا- للنفس بعد الموت، و تكون نورا للعارفين بعد الموت يسعى بين أيديهم و أيمانهم: «يقولون ربنا أتمم لنا نورنا»، و هى رأس ما يوصل إلى كشف ما لم ينكشف فى الدنيا، كما أن من معه سراج خفى، فانه يجوز أن يصير ذلك سببا لزياده النور بسراج آخر يقتبس منه، فيكمل النور بذلك النور الخفى على سبيل الاستتمام، و من ليس معه أصل السراج لا مطمع له فى ذلك. فمن ليس له أصل معرفه الله لم يكن له مطمع فى هذا النور، بل هو فى «ظلمات فى بحر لجى، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحب، ظلمات بعضها فوق بعض».

و ما عدا هذه المعرفه من المعارف، إما لا فائده فيه أصلا، كمعرفه الشعر و أنساب العرب و مثلها، أوله منفعه فى معرفه الله، كمعرفه لغه

العرب و التفسير و الفقه و الاخبار، و معرفه طريق تزكيه النفس التى تفيد استعدادا لقبول الهدايه إلى معرفه الله، كما قال تعالى:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

(١)

و قال: وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (٢).

فهو من حيث إنه وسيله إلى معرفه الله و إلى تحصيل الحرية مما لا بد منه بالعرض.

ثم إن المعرفه التى هى كمال حقيقى للانسان ليس كمال العلم و غايته، إذ لا يتصور كمال العلم و نهايته إلا للواجب تعالى، إذ كمال العلم انما يتحقق بامور ثلاثة:

الأول- أن يحيط بكل المعلومات، و لا يتحقق ذلك فى علم البشر.

إذ ما أوتى من العلم إلا- قليلا- بل العلم الذى يحيط بجميع المعلومات هو علم الله تعالى، و علم العبد انما يتحقق ببعض المعلومات، و كلما كانت معلوماته أكثر كان علمه أقرب إلى علم الله تعالى.

الثانى- ان يتعلق بالمعلوم على ما هو به، و يكون المعلوم منكشفا و اضحا فى غايه الانكشاف و الوضوح، بحيث لا يقبل انكشافا أتم منه.

و هذا أيضا غير ممكن التحقيق فى حق الإنسان، إذ علمه لا- يخلو عن كدره و إبهام، بل الكشف التام الذى هو غايه الظهور و الانجلاء مختص بعلم الله تعالى، إذ معلوماته مكشوفه بآتم أنواع الكشف على ما هى عليها، و علم العبد له ببعض مراتب الانكشاف، فكلما كان اجلى و أوضح و أتقن و اوفق للمعلوم فى تفاصيل صفاته، كان أقرب إلى علم الله.

ص: ٣٧٢

١- ١) الشمس، الآية: ٩.

٢- ٢) العنكبوت، الآية: ٦٩.

الثالث-أن يكون باقيا أبد الآباد، بحيث لا يتغير و لا يزول.

و هذا أيضا مختص بعلم الله تعالى، اذ علمه تعالى باق لا يتصور أن يختلف و يتغير و يزول، و علم الإنسان يتغير و يزول، فكلما كان علمه بمعلومات لا تقبل التغير و الانقلاب، كان أقرب إلى علم الله تعالى.

هذا، و من الكمالات للإنسان: التحلى بفضائل الأخلاق و الصفات لا- يجابها صفاء النفس المؤدى إلى البهجة الدائمية و الحرية، أعنى الخلاص من أسر الشهوات و غموم الدنيا و الاستيلاء عليها بالقهر، تشبها بالملائكة الذين لا تستغرقهم الشهوة و لا يستهويهم الغضب، إذ رفع آثار الشهوة و الغضب من النفس كمال حقيقى، لأنه من صفات الملائكة. و من صفات الكمال لله سبحانه عدم تطرق التغير و التأثير على حريم كبريائه، فمن كان عن التغير و التأثير بالعوارض أبعد كان إلى الله أقرب.

و أما القدره، فقد قال بعض العلماء: «أما القدره فليس فيها كمال حقيقى للعبد، إذ القدره الحقيقى لله، و ما يحدث من الأشياء عقيب إرادته العبد و قدرته و حركته، فهى حادثه باحداث الله تعالى. نعم، له كمال من جهه القدره بالإضافة إلى الحال، و هى وسيله إلى كمال العلم، كسلامه أطرافه و قوه يده للبطش، و رجله للمشى، و حواسه للادراك، فان هذه القوى آله للوصول به إلى حقيقه كمال العلم، و قد يحتاج فى استيفاء هذه القوى إلى القدره بالمال و الجاه للتوصل به إلى المطعم و الملبس، و ذلك إلى قدر معلوم، فان لم يستعمله للوصول به إلى معرفه الله فلا- خير فيه البتة إلا من حيث اللذه الحالىة التى تنقضى على القرب، و لا طريق للعبد إلى اكتساب كمال القدره الباقيه بعد موته، إذ قدرته على كل شىء من الأرضيات كالمال و الأبدان و النفوس، تنقطع بالموت».

و أنت خير بأن تحقق نوع قدره للعبد مما لا ريب فيه، و إن كانت

أسبابها و أصلها من الله سبحانه، إلا- أن القدره على الأمور الدنيويه الفانيه كالمال و الأشخاص و غير ذلك، ليست كمالات حقيقيا، لزوالها بالموت. نعم الحق ثبوت القدره النفسيه للعبد- اعنى تأثير نفسه فى الغير من الكائنات تأثيرا روحانيا معنويا، كما هو ظاهر من تأثير بعض النفوس فى الإنسان و الحيوان و النبات و الجماد بأنواع التأثيرات، و مثل هذه القدره تبقى للنفوس بعد الموت و لذا ترى أن من يستغيث ببعض النفوس الكامله من الأموات يرى منها عجائب التأثيرات و الاستفاضات، فما ذكره بعض العلماء من عدم بقاء قدره للنفوس بعد الموت محل النظر.

و قد ظهر بما ذكر: أن الكمال الحقيقى للإنسان هو العلم الحقيقى و فضائل الأخلاق و الحريه و القدره.

فصل علاج حب الجاه

اعلم ان علاج حب الجاه مركب من علم و عمل. و علاجه العلمى:

أن يعلم أن السبب الذى لأجله أحب الجاه- و هو كمال القدره على اشخاص الناس و على قلوبهم ان صفا و سلم- فأخره الموت، فليس هو من الباقيات الصالحات بل لو سجد له كل من على وجه الأرض إلى خمسين سنه او أكثر لا بد بالأخره من موت الساجد و المسجود له، و يكون حاله كحال من مات قبله من ذوى الجاه مع المتواضعين له. و لا ينبغى للعاقل أن يترك بمثل ذلك الدين الذى هو الحياه الأبدية التى لا انقطاع لها. و من فهم الكمال الحقيقى و الكمال الوهمى- كما سبق- صغر الجاه فى عينه، إلا أن ذلك انما يصغر فى عين من ينظر إلى الآخره كأنه يشاهدها و يستحقر

العاجله و يكون الموت كالحاصل عنده، و أبصار أكثر الخلق ضعيفه مقصوره على العاجله لا- يمتد نورها إلى مشاهده العواقب، كما قال الله تعالى:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

(١)

و قال: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُونَ الْآخِرَةَ (٢).

فمن هذه مرتبته، فينبغي ان يعالج قلبه من حب الجاه بمعرفه الآفات العاجله، و هو يتفكر في الأخطار التي يستهدف لها أرباب الجاه في الدنيا فان كل ذى جاه محسود مقصود بالإيذاء، و خائف على الدوام على جاهه و لا يزال فى الاضطراب و الخوف من أن يتغير منزلته فى القلوب. مع أن قلوب الناس أشد تغيرا و انقلابا من القدر فى غليانه، و هى مردده بين الإقبال و الاعراض، فكلما يبنى على قلوب الخلق يضاهى ما يبنى على أمواج البحر فانه لإثبات له. و الاشتغال بمراعاة القلوب و حفظ الجاه و دفع كيد الحساد و منع أذى الأعداء اشتغال عن الله و تعرض لمقتته فى العاجل و الآجل كل ذلك غموم عاجله مكدره للذه الجاه، فلا يبقى فى الدنيا أيضا مرجوها بمخوفها، فضلا عما يفوت فى الآخرة. فبهذا ينبغى أن تعالج البصيره الضعيفه و أما من نفذت بصيرته و قوى ايمانه فلا التفات له إلى الدنيا.

فهذا هو العلاج العلمى.

و أما العلاج العملى فاسقاط الجاه عن قلوب الخلق بالأنس بصد الجاه الذى هو الخمول و يقنع بالقبول من الخالق، و أقوى العلاج لقطع الجاه الاعتزال عن الناس و الهجره إلى مواضع الخمول، لا مجرد الاعتزال فى بيته فى البلده التى هو فيها مشهور، لأن المعتزل فى بيته فى البلده التى هو فيها

ص: ٣٧٥

١- (١) الأعلى، الآية: ١٦-١٧.

٢- (٢) القيامة، الآية: ٢٠-٢١.

مشهور عند أهلها لا يخلو بسبب عزلته عن حب المنزل التي ترسخ له في القلوب، فربما يظن أنه ليس محبا لذلك الجاه و هو مغرور، و انما سكنت نفسه لأنها ظفرت بمقصودها، و لو تغير الناس عما اعتقدوا فيه و دموه أو نسبه إلى امر غير لائق، ربما جزعت نفسه و تألمت و توصلت إلى الاعتذار من ذلك و اماطه ذلك الغبار عن قلوبهم، و ربما يحتاج في إزاله ذلك عن قلوبهم إلى كذب و تليس و لا- يبالي به، و به يتبين انه بعد محب للجاه و المنزل، و لا- يمكنه ألا- يحب المنزل في قلوب الناس ما دام يطمع في الناس و لا يقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعه. فمن قنع استغنى عن الناس، و إذا استغنى لم يشغل قلبه بالناس و لم يكن لقيام منزلته في القلوب وزن عنده، بل من لم يطمع في الناس و كان من أهل المعرفه، كان الناس عنده كالبهائم، فكيف يكون طالبا لقيام منزلته في قلوبهم؟.

و الحاصل: أن الغالب و الباعث على قيام المنزل في قلوب الناس هو الطمع منهم، و لذا ترى انك لا تطلب قيام منزلتك في قلوب من في أقصى لمشرق أو المغرب، لعدم طمع لك فيهم، ثم ينبغي أن يستعين على المعالجه بالأخبار الوارده في ذم الجاه- كما مر- و في مدح الخمول، كما يأتي.

فصل حب الخمول

ضد حب الجاه و الشهرة حب الخمول، و هو شعبه من الزهد، كما أن حب الجاه شعبه من حب الدنيا. فحب الدنيا و الزهد ضدان.

ثم الخمول من صفات المؤمنين و خصال الموقنين، و قد كانت طوائف العرفاء المتوحدين و من يماثلهم من سلفنا الصالحين محبين له طالبين إياه، و كل من عرف الله و أحبه و انس به، كان محبا للخمول متوحشا من الجاه

و انتشار الصيت، كما تنادى به كتب السير و التواريخ. و قد وردت بمدحه أخبار كثيرة، كقول رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «إن اليسير من الرياء شرك، و إن الله يحب الاتقياء الأخفاء، الذين إذا غابوا لم يفقدوا و إذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يتحول من كل غبراء مظلمة». و قوله -صلى الله عليه و آله-: «رب ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، لو قال: اللهم أسألك الجنة! لأعطاه الجنة و لم يعطه من الدنيا شيئاً». و قوله -صلى الله عليه و آله-: «ألا- أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف، لو أقسم على الله لأبره».

و قوله -صلى الله عليه و آله-: «إن أهل الجنة كل اشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، و إذا خطبوا النساء لم ينكحوا، و إذا قالوا لم ينصت لهم. حوائج أحدهم تتخلخل فى صدره، لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم». و قوله -صلى الله عليه و آله-: «إن من أمتى من لو أتى أحدكم يسأله دينارا لم يعطه إياه، أو يسأله درهما لم يعطه إياه و لو سأل الله تعالى الجنة لأعطاه إياه، و لو سأل الدنيا لم يعطها إياه، و ما منعها إياه لهوانه عليه» و قوله -صلى الله عليه و آله-: «قال الله عز و جل: إن من أغبط أوليائى عندى رجلا- حفيف الحال، ذا حظ من صلاه، أحسن عباده ربه بالغيب و كان غامضا فى الناس، جعل رزقه كفافا فصبر عليه، عجلت منيته فقل تراثه و قل بواكيه» (1). و ورد: «أن الله تعالى يقول فى مقام الامتنان على بعض عبيده: ألم أنعم عليك؟ ألم استرك؟ ألم أحمل ذكرك».

و قال بعض خيار الصحابه: «كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، احلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب. تعرفون فى أهل

ص: ٣٧٧

(١- ١) تقدم الحديث فى ٢-٥٩، و ذكرنا فى التعليقه تفسير معنى (حفيف).

السماء، و تخفون في أهل الأرض». و من اطلع على أحوال أكابر الدين و السلف الصالحين من ايثارهم الخمول و الذل على الجاه و الشهوه و الغلبه، ثم في ما ورد في مدحهما من الأخبار، تيقن بأنهما من أوصاف المؤمنين، و لا بد للمؤمن من الانصاف بهما، و لذا ورد: «أن المؤمن لا يخلو عن ذله او عله أو قله».

و منها:

اشاره

حب المدح

و كراهه الذم. و هما من نتائج حب الجاه، و من المهلكات العظيمه إذ كل محب للمدح و الثناء خائف من الذم، يجعل أفعاله و حركاته على ما يوافق رضا الناس، رجاء للمدح و خوفا من الذم. فيختار رضا المخلوق على رضا الخالق، فيرتكب المحظورات و يترك الواجبات، و يتهاون في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و يتعدى عن الإنصاف و الحق، و كل ذلك من المهلكات، و ليس للمؤمن أن يحوم حولها، بل المؤمن من لم يؤثر قط رضا المخلوق على رضا الخالق، و لا تأخذه في الله لومه لائم. و لعظم فساد حب المدح و بغض الذم ورد في ذمهما ما ورد في الأخبار، قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «إنما هلك الناس باتباع الهوى و حب الثناء». و قال -صلى الله عليه و آله-: «رأس التواضع أن تكره أن تذكر بالبر و التقوى». و قال -صلى الله عليه و آله- لرجل اثنى على آخر بحضرته: «لو كان صاحبك حاضرا فرضى بالذى قلت فمات على ذلك، دخل النار». و قال -صلى الله عليه و آله-: لما مدح آخر:

«ويحك! قطعت ظهره! و لو سمعك ما أفلح إلى يوم القيامة». و قال

ص: ٣٧٨

-صلى الله عليه وآله-: «ألا- لا- تمادحوا! وإذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب». وقال-صلى الله عليه وآله-: «ويل للصائم! وويل للقائم! وويل لصاحب التصوف! إلا من... فقل: يا رسول الله إلا من؟ فقال: إلا من تنزهت نفسه عن الدنيا، وأبغض المدح و استحب المذم».«.

فصل مراتب حب المدح و كراهه الذم

اعلم أن لحب المدح و كراهه الذم مرتبتين: أو لهما: أن يفرح بالمدح و يشكر المدح، و يغضب من الذم و يحقد على الذام، و يكافيه أو يحب مكافاته. و هذا حال أكثر الخلق، و لا حد لاتهم. و أخراهما: أن يفرح باطنه و يرتاح للمدح، و لكن يحفظ ظاهره من إظهار السرور، و يتبغض في الباطن على الذام، و لكن يمسك لسانه و جوارحه عن مكافاته و هذه و ان كانت نقصانا، إلا أنها بالنظر إلى الأولى كمال.

و باعتبار آخر، لحب المدح درجات:

الأولى- أن يتمنى المدح و انتشار الصيت بحيث يتوصل إلى نيلهما بكل ممكن، حتى يرثى بالعبادات و لا- يبالي بمفارقة المحظورات، لاستماله قلوب الناس و استنطاق ألسنتهم بالمدح. و هذا من الهالكين.

الثانية- أن يريد ذلك و بطله بالمباحات لا بالعبادات و ارتكاب المحظورات، و هذا على شفا جرف الهلاك. اذ حدود الكلام و الأعمال التي يستميل بها القلوب لا يمكنه أن يضبطها، فيوشك أن يقع فيما لا يحل له ليتوصل به إلى نيل المدح. فهو قريب من الهالكين.

ص: ٣٧٩

الثالثة-ألا يريد المدح و لا يسعى لطلبه،و لكن إذا مدح سر و ارتاح،من غير وجدان كراهه فى نفسه لهذا السرور و الارتياح،و هذا أيضا نقصان،و إن كان أقل اثما بالإضافه إلى ما قبله.

الرابعة-أن يسر و يرتاح،و لكن كره هذا السرور و الارتياح، و كلف قلبه كراهه المدح و بغضه،و هو فى مقام المجاهده،و لعل الله يسامحه اذا بذل جهده.و مع ذلك لم يقدر على ربط نفسه على كراهه المدح دائما.

فصل أسباب حب المدح

حب المدح و الثناء له أسباب:

الأول-شعور النفس بكمالها،فان الكمال لما كان محبوبا فمهما شعرت النفس بكمالها ارتاحت و اهتزت و تلذذت،و المدح يشعر نفس الممدوح بكمالها،فان كان ما به المدح و صفا مشكوكا فيه صادر عن خبير بصير لا يجازف فى القول،كالوصف بكمال العلم و الورع و بالحسن المطلق، فاللذة فيه عظيمه لأن الإنسان ربما كان شاكا فى كمال علمه و كمال حسنه و يكون شائقا لزوال هذا الشك،فإذا ذكره غيره،(لا)سيما إذا كان من أهل البصيره،أورث ذلك طمأنينه و ثقه بوجود ذلك الكمال،فعظمت لذته،و لو كان صادرا ممن لا بصيره له،كانت لذته أقل لقله الاطمئنان بقوله.و إن كان ما به المدح و صفا جليا،كاعتدال القامه و بياض اللون كانت لذته فى غايه القله،لأن ثناءه لا يورث ما ليس له من الطمأنينه و الثقه إلا أنه لا يخلو عن لذه ما،إذ النفس قد تغفل عنه فتخلو عن لذته، فتنبهها عليه بالمدح يورث لذه ما.و لضد هذه العله ببغض الذم أيضا،

لأنه يشعر بنقصان في نفسه، و النقصان ضد الكمال.

الثانى- أن المدح يدل على أن قلب المادح ملك الممدوح، و انه يريد له معتقد فيه و مسخر تحت مشيته، و ملك القلوب محبوب، و الشعور بحصوله لذيد، و لذلك تعظم اللذه مهما صدرت ممن تتسع قدرته و يتتفع باقتناص قلبه كالملوك و الأكابر، و ل ضد هذه العله يكره الدم و يتألم القلب به.

الثالث- أن المدح سبب اصطياد قلب كل من يسمعه، لا سيما إذا كان المادح ممن يعتنى بقوله، و هذا يختص بمدح يقع على الملاء.

الرابع- أن المدح يدل على حشمه الممدوح و اضطرار المادح إلى إطلاق اللسان بالثناء عليه طوعا أو قهرا، و الحشمه محبوبه لما فيها من الغلبه و القدره، ف شعور النفس بها يورث لذه، و هذه اللذه تحصل و ان علم الممدوح ان المادح لا يعتقد بما يقوله، اذ ما يطلبه يحصل منه، و ل ضد هذه العله يبغض الدم أيضا.

و هذه الأسباب قد تجتمع في مدح واحد فيعظم به الالتداذ، و قد تفرق فينتقص و يندفع استشعار الكمال، بأن يعلم الممدوح أن المادح غير صادق في مدحه، فان كان يعلم أن المادح ليس يعتقد ما يقوله بطلت اللذه الثانيه أيضا، و هو استيلاءه على قلبه، و بقيت لذه الاستيلاء بالحشمه على اضطرار لسانه إلى النطق بالمدح.

فصل علاج المدح و كراهه الدم

اذا علم أن حب المدح و كراهه الدم من المهلكات، فيجب أن يبادر الى العلاج.

و علاج الأول: أن يلاحظ أسبابه، و يعلم أن شيئاً منها لا يصلح حقيقه لأن يكون سبباً له. أما استشعار الكمال بالمدح، فلأن المدح ان صدق فليكن الفرح من فضل الله حيث أعطاه هذه الصفات، و إن كذب فينبغي أن يغمه ذلك و لا يفرح به لأنه استهزاء به، مع أن الفرح مطلقاً في صورته الصدق من السفاهة، إذ الوصف الذي مدح به إن كان مما لا يستحق الفرح به، كالثروه و الجاه و غيرهما من المطالب الدنيويه، فالفرح به من قله العقل، لأنها كمالات و هميه لا أصل لها، و ان كان مما يستحق الفرح به كالعلم و الورع، فالفرح إنما هو لكونه مقرباً إلى الله، و هذا فرع حسن الخاتمه و هو غير معلوم. ففي الخوف من خطر الخاتمه شغل شاغل من الفرح بكل شيء. و أما دلالة المدح على تسخير قلب المدح و كونه سبباً لتسخير قلب من يسمعه، فحب ذلك يرجع إلى حب الجاه و المنزله في القلوب، و قد سبق طريق معالجته. و أما دلالة على الحشمه، فانها ليست إلا قدره عارضه ناقصه لإثبات لها، العاقل لا يفرح بمثلها.

و أما علاج الثاني: -اعنى كراهه الادم- فيعلم بالمقاييسه على علاج حب المدح. و القول الوجيز فيه: ان من يذمك إن كان صادقاً و قصده النصيح و الإرشاد، فلا ينبغي أن تبغضه و تغضب عليه، بل ينبغي أن تفرح و تجتهد في إزاله الصفه المذمومه عن نفسك، و ما أقبح بالمؤمن أن يغضب على من يحسن إليه و يريد هدايته. و ان كان قصده الإيذاء و التعنت، فلا ينبغي لك أيضاً أن تبغضه و تكره ذلك، لأنه أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلاً به، و ذكرك إياه إن كنت غافلاً عنه، و قبحه في عينك إن كنت متذكراً له، و على التقادير قد استفدت منه ما تنتفع به، و ينبغي لك أن تغتنمه و تبادل إلى إزاله عيبك. و إن كان كاذباً مفترياً عليك بما أنت منه برىء، فينبغي لك أيضاً ألا تكره ذلك و لا تشتغل بدمه، لأنك و إن

خلوت من ذلك العيب، إلا- أنك لا- تخلو من عيوب آخر مساويه له و افحش منها، فاشكر الله تعالى على أنه سترها و لم يطلع أحدا عليها، و دفعها بذكر ما أنت منه برىء، مع أنه كفاره لبقية مساويك. و من ذمك أهدى إليك حسناته و جنى على دينه، حتى سقط من عين الله و أهلك نفسه بافترائه عليك، فما بالك تحزن بحط ذنوبك و إهداء الحسنات إليك؟ و لم تغضب عليه، مع أن الله سبحانه غضب عليه و أبعده من رحمته؟ فان ذلك كاف لانتقامك منه.

وصل ضد حب المدح

ضد حب المدح و كراهه الذم: إما كراهه المدح و حب الذم، أو مساواتهما عنده بحيث لا تسره المدحه و لا تغمه المذمه. و قد تقدم بعض الأخبار الداله على ذم من لم يتصف بالحاله الأولى. و هي و إن كانت نادره الوجود، إذ ما أقل على بسيط الأرض- (لا) سيما فى هذه الاعصار- من تستوى عنده المدحه و المذمه، فضلا عن يكره المدح و يسر بالذم، إلا أن تحصيلها ممكن إذ كل من عرف أن المدح مضر بدينه و قاصم لظهره فلا بد أن يكرهه و يبغض المادح، لو كان عاقلا مشفقا على نفسه. و كذا من عرف أن الذم له يرشده إلى عيوبه و يهدى إليه بعض حسناته، لا بد أن يحبه و يسر بذمه.

و أما الحاله الثانيه، فهى أولى درجات الكمال، و من لم يتصف بها فهو ناقص. فالاتصاف بها لازم على كل مؤمن. و ربما ظن بعض الناس اتصافه بها، مع كونه فاقدا لها. فمن ظن ذلك من نفسه، فلا بد أن

يتمحن نفسه بعلاماتها، حتى يظهر له صدق ظنه و كذبه، و علاماته: ألا يكون سعيه و نشاطه في قضاء حوائج المادح أكثر منهما في قضاء حوائج الذام، و ألا يتفاوت همه و حزنه لأجل موتهما و ابتلائهما بمصيبه، و ألا تكون ذله المادح أخف في قلبه و عينه من ذله الذام، و ألا يكون جلوس الذام عنده اثقل و لا قيامه أهون من جلوس المادح و قيامه. و بالجملة: أن يستويا عنده من كل وجه. فمن وجد نفسه استواءهما في جميع الجهات، فهو ممن يتساوى عنده المدح و الذم.

و منها:

اشاره

الرياء

و هو طلب المنزله في قلوب الناس بخصال الخير أو ما يدل عليها من الآثار. فهو من أصناف الجاه، إذ هو طلب المنزله في القلوب بأى عمل اتفق، و الرياء طلب المنزله بادائه خصال الخير أو ما يدل على الخير ثم خصال الخير يشمل أعمال البر بأسرها، و هي أعم من العادات إن خصت العباده بمثل الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و أمثال ذلك و مساوقه لها إن أريد بالعباده كل فعل يقصد به التقرب و يترتب عليه الثواب إذ على هذا كل عمل من أعمال الخير، سواء كان من الواجبات أو المندوبات او المباحات في الأصل إذا قصد به القربه كان طاعه و عباده، و ان لم يقصد به ذلك لم يكن عباده و لا عمل خير، و لو كان مثل الصلاه. و ربما خص الرياء عاده بطلب المنزله في القلوب بالعباده بالمعنى الأخص.

و المراد بالآثار الداله على الخيره هي كل فعل ليس في ذاته برا

ص: ٣٨٤

و خيرا،و إنما يستدل به على الخيريه.

و هى إما متعلقه بالبدن،كاظهار النحول و الصفار ليستدل بهما على قله الأكل أو الصوم و سهر الليل،و يوهم بذلك شده الاجتهاد و عظم الحزن على امر الدين و غلبه الخوف من الله و من أهوال الآخره،و كخفض الصوت ليستدل به على ان وقار الشرع قد خفض صوته...و قس عليها غيرها من الأمور المتعلقة بالبدن،الداله على الخيريه قصدا إلى تحصيل المنزله فى قلوب الناس،و كل ذلك يضر بالدين و ينافى الورع و اليقين،و لذا قال عيسى-عليه السلام-:«إذا صام أحدكم،فليدهن رأسه،و يرجل شعره،و يكحل عينيه»،خوفا من نزع الشيطان بالرياء.ثم هذه مرءاه أهل الدين بالبدن،و أما أهل الدنيا فيراؤن فى البدن بإظهار السمن و صفاء اللون و نظافه البدن و حسن الوجه و أمثال ذلك.

أو متعلقه بالزى و الهيئه كحلق الشارب و إطراق الرأس فى المشى، و الهدوء فى الحركة،و إبقاء أثر السجود فى الجبهه،و لبس الصوف أو الثوب الخشن أو الابيض و تعظيم العمامه و لبس الطيلسان و الدراع،و أمثال ذلك مما يدل على العلم و التقوى او الانخلاع عن الدنيا.

و المرءون من أهل الدين بالزى و اللباس على طبقات:منهم من يرى طلب المنزله بالثياب الخشه،و منهم من يرى بالثياب الفاخره،و منهم من يرى بالوسخه،و منهم من يراه بالنظيفه،و للناس فيما يعشقون مذاهب و أما أهل الدنيا فلا ريب فى أنهم يراؤن فى اللباس بلبس الثياب النفيسه و ركوب المراكب الرفيعه و أمثال ذلك.

أو متعلقه بالقول و الحركات كاظهار الغضب و الاسف على المنكرات و مقارفه الناس للمعاصى،ليستدل بها على حمايته للدين و شده اهتمامه على الامر بالمعروف و النهى عن المنكر،مع ان قلبه لم يكن متأثرا عن ذلك،

ص: ٣٨٥

و كارخاء الجفون و تنكيس الرأس عند الكلام و إظهار الهدوء و السكون فى المشى، ليستدل بذلك على وقاره، و ربما أسرع المرائى فى المشى إلى حاهه فإذا اطلع عليه واحد رجع إلى الوقار خوفا من أن ينسب إلى عدم الوقار فإذا غاب الرجل عاد إلى عجلته.

أو متعلقه بغير ذلك كمن يتكلف ان يكثر الزائرون له و الواردون عليه (لا) سيما من العلماء و العباد و الأمراء ليقال إن أهل الدين و العظماء يتبركون بزيارته.

فصل ذم الرياء

الرياء من الكبائر الموبقه و المعاصى المهلكه و قد تعاضدت الآيات و الأخبار على ذمه، قال سبحانه:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

(١)

و قال سبحانه: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (٢). و قال سبحانه: يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (٣). و قال: كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ (٤).

ص: ٣٨٤

١-١ (١) الماعون، الآية: ٤-٧.

١١٠-٢ (٢) الكهف، الآية: ١١٠.

١٤٢-٣ (٣) النساء، الآية: ١٤٢.

٢٦٤-٤ (٤) البقره، الآية: ٢٦٤.

وقال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء، يقول الله عز و جل يوم القيامة للمرائين إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء». وقال -صلى الله عليه و آله-: «استعيذوا بالله من جب الحزن» قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: «واد في جهنم أعد للقراء المرائين». وقال -صلى الله عليه و آله-: «يقول الله تعالى: من عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فهو له كله، و أنا منه برىء، و أنا أغنى الأغنياء عن الشرك» وقال -صلى الله عليه و آله-: «لا يقبل الله تعالى عملا فيه مثقال ذره من رياء». وقال -صلى الله عليه و آله-: «إن أدنى الرياء الشرك» وقال -صلى الله عليه و آله-: «إن المرائى ينادى عليه يوم القيامة يا فاجرا يا غادر يا مرأى ضل عملك و حبط أجرك اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له». و كان -صلى الله عليه و آله- يبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: «إنى تخوفت على أمتى الشرك أما انهم لا يعبدون صنما و لا شمسا و لا قمرا و لا حجرا و لكنهم يراؤن بأعمالهم». وقال -صلى الله عليه و آله-:

«سيأتى على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم و تحسن فيه علانيتهم طمعا فى الدنيا لا يريدون به ما عند ربهم، يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم» و قال: «إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا صعد بحسناته يقول الله عز و جل:

اجعلوها فى سجين إنه ليس إياى أراد به» (١) و قال -صلى الله عليه و آله-: «ان الحفظه تصعد بعمل العبد إلى السماء السابعه من صوم و صلاه.

ص: ٣٨٧

١- ١) صححنا الحديث و كذا ما قبله على (أصول الكافى). باب الرياء و باقى الأحاديث النبويه على (احياء العلوم) ج ٣ ص ٢٥٤.

و تفقه و اجتهاد و ورع، لها دوى كدوى الرعد و ضوء كضوء الشمس معه ثلاثه آلاف ملك، فيجاوزون به إلى السماء السابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا و اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه اضربوا به جوارحه، اقلوا به على قلبه، إنى أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي، إنه أراد بعمله غير الله، إنه أراد رفعه عند الفقهاء و ذكرا عند العلماء و صيتا فى المدائن، أمرنى أن لا- أدع عمله يجاوزنى إلى غيرى، و كل عمل لم يكن لله خالصا فهو رياء، و لا يقبل الله عمل المرأى، قال- صلى الله عليه و آله-: و تصعد الحفظه بعمل العبد من صلاه و زكاه و صيام و حج و عمره و خلق حسن و صمت و ذكر الله تعالى و تشيعه ملائكه السماوات حتى يقطع الحجب كلها إلى الله فيقفون به بين يديه و يشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله، قال: فيقول الله تعالى لهم أنتم الحفظه على عمل عبدى و أنا الرقيب على نفسه، انه لم يردنى بهذا العمل و أراد به غيرى فعليه لعنتى فتقول الملائكه كلهم عليه لعنتك و لعنتنا، و تقول السماوات كلها عليه لعنه الله و لعنتنا، و تلعنه السماوات السبع و من فيهن».

و قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: «اخشوا الله خشيه ليست بتعذير (1) و اعملوا بغير رياء و لا سمعه فانه من عمل لغير الله و كله الله الى عمله يوم القيامة» و قال الباقر- عليه السلام-: «الابقاء على العمل أشد من العمل» قيل: و ما الا بقاء على العمل؟ قال: «يصل الرجل بصله و ينفق نفقه لله و وحده لا شريك له فكتب له سرا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانيه ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياء». و قال الصادق- عليه السلام-:

«قال الله تعالى انا خير شريك فمن عمل لى و لغيرى فهو لمن عمل له

ص: ٣٨٨

١ - ١) قال فى الوافى فى باب الرياء ٣-٤٠٠: بيان (بتعذير)- بحذف المضاف- اى ذات تعذير، و هو بالعين المهمله و الذال المعجمه بمعنى التقصير.

غبرى». و قال -عليه السلام-: «قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشريك فمن أشرك معى غبرى فى عمل لم أقبله إلا ما كان لى خالصا» و قال -عليه السلام-: «كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، و من عمل لله كان ثوابه على الله». و عن أبى عبد الله -عليه السلام- فى قول الله عز و جل:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .

قال: «الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إنما يطلب تزكيه الناس، يشتهى أن يسمع به الناس فهذا الذى أشرك بعباده ربه» ثم قال: «ما من عبد أسر خيراً فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له خيراً، و ما من عبد يسر شراً فذهبت الأيام حتى يظهر الله له شراً».

و قال -عليه السلام-: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا و يسر سيئاً أ ليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك و الله عز و جل يقول: «بل الإنسان على نفسه بصيره». ان السريره إذا صحت قويت العلانية. و قال -عليه السلام-: «من أراد الله بالقليل من عمله اظهر الله له أكثر مما أراد به و من أراد الناس بالكثير من عمله فى تعب من بدنه و سهر من ليله أبى الله إلا أن يقلله فى عين من سمعه». و قال -عليه السلام- لعباد البصرى: «ويلك يا عباد! إياك و الرياء فانه من عمل لغير الله و كله الله الى من عمل له». و قال -عليه السلام-: «اجعلوا أمركم هذا لله و لا تجعلوه للناس فانه ما كان لله فهو لله و ما كان للناس فهو لا يصعد الى الله». و قال الرضا -عليه السلام- لمحمد بن عرفه: «ويحك يا بن

عرفه اعملوا لغير رياء ولا سمعه فانه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل ويحك ما عمل أحد عملا إلا أراد الله به إن خيرا فخييرا وإن شرافشا (١).

و كفى للرياء ذما انه يوجب الاستحقاق لله و جعله أهون من عباده الضعفاء الذين لا يقدرّون نفعا و لا ضرا، اذ من قصد بعباده الله عبدا من عباده فلا ريب في أن ذلك لأجل ظنه بأن هذا العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله و أنه أولى بالتقرب إليه منه تعالى و أى استحقاق بمالك الملوک أشد من ذلك.

فصل أقسام الرياء

الرياء إما في العبادات أو في غيرها (و الأول) حرام مطلقا و صاحبه ممقوت عند الله و هو يبطل أصل العبادة و لأن الأعمال بالنيات، و المرائي بالعبادة لم يقصد امتثال أمر الله بل قصد ادراك مال أو جاه أو غرض آخر من الأغراض فلا يكون ممثلا لأمر الله خارجا عن عهده التكليف، ثم مع بطلان عبادته و عدم خروجه عن عهده التكليف يكون له اثم على حده لأجل الرياء، كما دلت عليه الآيات و الأخبار، فيكون أسوأ حالا- ممن ترك العبادة رأسا، كيف لا- و المرائي بالعبادة جمع بين الاستهزاء بالله و التلبيس و المكر لأنه خيل إلى الناس أنه مطيع لله من أهل الدين و ليس كذلك.

و أما الرياء بغير العبادات، فقد يكون مذموما، و قد يكون مباحا،

ص: ٣٩٠

١ - ١) صححنا الأحاديث عن آل البيت عليهم السلام (على أصول الكافي) باب الرياء و على (البحار) مج ٣: ١٥-٤٣. و على (الوسائل) - ج ١، الباب ١٢، ١١، ١٤ من أبواب مقدمه العبادات -.

وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا، إذ يجب على المؤمن صيانته عرضه و ألا يفعل ما يعاب عليه، فلا يليق بذوى المرات أن يرتكبوا الأمور الخسيسه بانفسهم عند مشاهدته الناس و ان جاز لهم ذلك فى الخلوه، و من زين نفسه باللباس او غيره فى أعين الناس حذرا من لومهم و استثقالهم أو استقذارهم إياه كان ذلك مباحا له، إذ الحذر من ألم الذم غير مذموم إلا أن ذلك يختلف باختلاف الأزمنه و البلاد و الأشخاص من العباد، فربما كان بعض أقسام الرياء بغير العبادات مذموما بالنظر إلى وقت او شخص أو بلد غير مذموم بالنظر إلى آخر. روى: «ان رسول الله -صلى الله عليه و آله و سلم- أراد يوما أن يخرج على أصحابه، فكان ينظر فى حب من الماء و يسوى عمامته و شعره، فقليل له: أو تفعل ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم، إن الله تعالى يحب من العبد أن يتزين لإخوانه إذا خرج إليهم». و قال أمير المؤمنين -عليه السلام-: «يتزين أحدكم لأخيه المسلم كما يتزين للغريب الذى يحب أن يراه فى أحسن الهيئه»، و قال الصادق -عليه السلام-: «الثوب النقى يكبت العدو». و روى: «أنه -عليه السلام- نظر إلى رجل من أهل المدينه قد اشترى لعياله شيئا و هو يحمله، فلما رآه الرجل استحى منه، فقال -عليه السلام-: اشتريته لعيالك و حملته إليهم، أما و الله لو لا أهل المدينه لا حبيت أن اشترى لعيالى الشىء ثم احمله إليهم» (1) أراد -عليه السلام- لو لا مخافه ان يعيبوه على ذلك لفعل مثل فعله، إلا - أنه لما كان فى زمان يعاب عليه بمثله لم يجز له أن يرتكبه، و لما لم يكن ذلك مما يعاب عليه فى زمن أمير المؤمنين -عليه السلام- كان يرتكبه و كان ذلك منقبه له و تعليما. فظهر أن ارتكاب

ص: ٣٩١

١ - ١) تقدم هذا الحديث فى ١-٣٥٨، و الأحاديث الثلاثه الأخره صححناها على (الوسائل) - كتاب الصلاه، ابواب احكام الملابس، الباب ٤-٦.

بعض الأمور و عدم ارتكاب بعض الافعال قد يكون رياء محبوبا و قد يكون رياء مذموما.

فصل تأثير الرياء على العباده

اشاره

الرياء إما أن يكون مجردا عن قصد القربه و الثواب بحيث لو لاه و الفرد صاحبه لترك العمل و هو أشد درجات الرياء و اعظمها اثما، أو يكون مع قصدهما فان كان قصدا ضعيفا مرجوحا بحيث لو كان خاليا عن قصد الرياء لم يبعثه على العمل، و لو كان قصد الرياء خاليا عنهما بعثه عليه، كان قريبا من سابقه و ان كان مساويا لقصد الرياء بحيث لو كان كل واحد خاليا عن الآخر لم يبعثه على العمل، فالحق كونه مفسدا للعمل أيضا لظواهر الاخبار. و ان كان راجحا على قصد الرياء غالبا عليه بأن يكون قصد الرياء و اطلاع الناس مرجحا و مقويا لنشاطه بحيث لو لم يكن لم يترك العمل، و لو كان قصد الرياء وحده لما أقدم على العمل، (فبعض العلماء) على أنه لا يحبط أصل العمل و الثواب بل ينقص من الثواب أو يعاقب صاحبه على مقدار قصد الرياء، و يثاب على مقدار قصد الثواب و (فيه نظر) إذ ظواهر الأخبار تفيد إبطاله أصل العمل و الثواب لصدق الرياء عليه و صدق المرائي على صاحبه، لقول أمير المؤمنين -عليه السلام- «ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس، و يكسل إذا كان وحده و يحب أن يحمد في كل أموره» و ما تقدم من الأخبار الداله على أن كل عمل أشرك مع الله تعالى غيره كان الله منه بريئا و لم يقبله، صريح في المطلوب. و حملها على ما إذا تساوى القصد أو كان قصد الرياء أرجح خلاف الظاهر. ثم الظاهر ان البطلان في هذه الصورة إنما هو إذا رجع قصده إلى حبه اطلاع الناس عليه لتقع منزله له في قلوبهم، ليتوسل بها

إلى نيل غرض من الأغراض الدنيوية، و أما إذا كان سروره و قصده من اطلاع الناس لاحد المقاصد الصحيحه الآتيه فلا بأس به و لا يبطل العمل.

تنبيه السرور بالاطلاع على العباده

من كان قصده إخفاء الطاعه و الإخلاص لله، فإذا اتفق اطلاع الناس على طاعته فلا بأس بالسرور به، من حيث علمه بأن الله اطلعهم عليه و اظهر الجميل من حاله، فيستدل به على حسن صنع الله به من حيث إنه ستر الطاعه و المعصيه، و الله تعالى أبقى معصيته على الستر و أظهر طاعته، فيكون فرحه بجميل نظر الله و فضله له لا بمدح الناس و قيام المنزله في قلوبهم، و قد قال الله تعالى:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

(١)

و كأنه ظهر له بظهور طاعته أنه عند الله مقبول ففرح به أو من حيث استدلاله بإظهار الله الجميل و ستره القبيح في الدنيا أنه كذلك يفعل به في الآخرة، قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «ما ستر الله على عبد في الدنيا إلا -ستر الله عليه في الآخرة». فالأول فرح بالقبول في الحال من غير ملاحظه المستقبل، و هذا التفات إلى المستقبل. أو من حيث ظنه رغبه المطلعين في الاقتداء في الطاعه، فيتضاعف بذلك أجره.

إذ يكون له أجره السر بما قصده أولاً، و أجر العلانيه بما اظهره آخراً و من اقتدى الناس به في طاعه فله أجر اعمال المقتدين به من غير أن ينقص

ص: ٣٩٣

(١ - ١) يونس، الآية: ٥٨.

من أجورهم شىء. أو من حيث فرحه بطاعه المطلعين لله فى مدحهم و حبهم للمطيع، و ميل قلوبهم إلى الطاعه، اذ من الناس من يمقت أهل الطاعه و يحسدوهم أو يستهزئ بهم و ينسبهم إلى الرياء، فهذا فرح بحسن ايمان عباد الله، و علامه الإخلاص فيه: أن يكون سروره بمدحهم غيره مثل سروره بمدحهم إياه.

و يدل على عدم البأس بالسرور فيما ذكر ما روى: «أن رجلا قال لرسول الله- صلى الله عليه و آله-: انى أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه أحد فيطلع عليه فيسرني! قال: لك أجر السر و أجر العلانيه» و ما روى: «أنه سئل الباقر- عليه السلام- عن الرجل يعمل الشىء من الخير فيراه انسان فيسره ذلك، قال: لا بأس، ما من أحد إلا و هو يحب أن يظهر الله له فى الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك». و هذان الخبران باطلاقهما يدلان على نفي البأس بالسرور لأجل المقاصد المذكوره و يخصص منهما ما هو المذوم من الفرح الحاصل من اطلاع الناس، و ان كان قصده الاخفاء أولا، و هو أن يكون فرحه لقيام منزلته فى قلوب الناس حتى يمدحوه و يعظموه و يقوموا بحوائجه، و انما يخصص ذلك منهما مع شمول اطلاقهما له أيضا لمعارض أقوى.

هذا و قد تقدم أن قصده أولا- أى فى حال عقد الطاعه- اطلاع الناس عليه و ارتياحه به لأحد المقاصد المذكوره لا بأس به أيضا، فعدم البأس لا يختص بطرو القصد و الارتياح بعد العقد او بعد تمام العمل.

ثم كما لا بأس بالسرور من ظهور الطاعات للمقاصد المذكوره، فكذلك لا بأس بكتمان المعاصى و اغتمامه باطلاع الناس عليها لاسباب نذكرها، بل الحق رجحان الكتمان و مزيته بعد ارتكابها، و ان كان الأصل فى الإخلاص استواء السريره و العلانيه. و لذا قال بعض الأكابر: «عليك بعمل العلانيه

و هو ما إذا ظهر لم تستح منه». وقال بعضهم: «ما عملت عملاً أبالي ان يطلع الناس عليه إلا اتيانى أهلى و البول و الغائط». إلا ان ذلك درجه عظيمه ليست شرعه لكل وارد، و لا يصل إليها إلا واحد بعد واحد. إذ كل انسان- إلا من عصمه الله- لا يخلو من ذنوب باطنه، (لا) سيما ما يختلج بباله من الامانى الباطله و الأمور الشهويه، و الله مطلع عليها و هى مخفيه عن الناس، و السعى فى اخفائها و كراهه ظهورها جائز بل راجح، بشرط ألا يكون باعث اخفائها قصد أن يعتقدوا فيه الورع و الصلاح، بل كان الباعث:

١- إما كون السر مأمورا به.

٢- أو كون الهتك و إظهار المعاصى منهيًا عنه. قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «من ارتكب شيئًا من هذه القاذورات فليستره بستر الله تعالى». و يعرف صدق ذلك بكراهه ظهورها عن الغير، أو كون ستر الله عليه فى الدنيا دليلًا على ستره فى الآخرة، لما ورد فى الخبر:

«أن من ستر الله عليه فى الدنيا ستر الله عليه فى الآخرة».

٣- أو كون ظهور المعاصى موجبا لذم الناس، و الذم يؤلم القلب و يشغله عن طاعة الله، و يصدده عن الاشتغال بتحصيل ما خلق لأجله، و لكون التألم بالذم جبليًا غير ممكن الدفع بسهولة يكون إخفاء ما ظهوره يؤدى إلى حدوته جائزًا. نعم، كمال الصدق استواء المدح و الذم، إلا- أن ذلك قليل جدا، و أكثر الطباع تألم بالذم، لما فيه من الشعور بالنقصان و ربما كان التألم بالذم ممدوحًا إذا كان الذام من أهل البصيره فى الدين، فان ذمه يدل على وجود نقصان فيه، فينبغى أن يتألم منه و يتشمر لدفعه ٤- أو كون الناس شهداءه يوم القيامة، كما ورد فيجوز الاخفاء لثلا يشهدوا عليه يوم القيامة.

ص: ٣٩٥

٥- أو خوف أن يقصد بشر أو سوء إذا عرف ذنبه.

٦- أو خوف صيروره الذام عاصيا بذمه، وهذا من كمال الايمان و يعرف بتسويه ذمه و ذم غيره.

٧- أو خوف سقوط وقع المعاصى من نفسه او اقتداء الغير به فيها و هذه العله هى المبيحه لإظهار الطاعه، و يختص ذلك بمن يقتدى به من الأئمه و امثالهم، و لهذه العله ينبغى أن يخفى العاصى معصيته من أهله و ولده أيضا، لئلا يقتدوا به فيها.

٨- أو حبه محبه الناس له لا- للتوسل بها إلى الأغراض الدنيويه، بل ليستدل بها على محبه الله تعالى له، لأن من أحبه الله تعالى جعله محبوبا فى قلوب الناس.

٩- أو مجرد الحياء من ظهور قبائحهم، و هو غير خوف الذم و القصد بالشر، إذ هو من فضائل الأخلاق و من كريم الطبع، قال رسول الله -صلى الله عليه و آله-: «الحياء خير كله». و قال الصادق-عليه السلام-: «الحياء شعبه من الايمان». و قال-صلى الله عليه و آله-:

«ان الله تعالى يحب الحيى الحليم». و من صدر عنه فسق و لم يبال بظهوره للناس، فقد جمع إلى الفسق الهتك و عدم الحياء- أعنى الوقاحه-، فهو أسوأ حالا ممن يفسق و يستحى فيستره.

ثم كثيرا ما يشتبه الحياء بالرياء، فيدعى من يرائى بأنه يستحى، و أن تركه السيئات أو إخفاءها أو تحسينه للعبادات إنما هو لأجل الحياء من الناس دون الرياء، و ذلك كذب، و بيان ذلك: أن الحياء خلق ينبعث من الطبع الكريم، و يمكن أن يهيج عقبيه داعيه الرياء فيرائى معه و يمكن أن يهيج داعيه الإخلاص فيجمعه إليه. مثلا من طلب صديقه قرضا، فان رده صريحا من غير مبالاه و من دون أن يتعلل ارتكب الوقاحه و عدم الحياء.

و ان أعطاه بمجرد انقباض نفسه من استشعار قبض رده مشافهه من دون رغبه فى الثواب و لا خوف من ذمه أو حب إلى مدحه حتى لو طلبه مراسله أو بتوسط غيره من الأجانب لرده، فأعطاؤه هذا صادر عن مجرد الحياء من دون ترتب رياء أو إخلاص عليه. و ان تعسر عليه الرد للحياء و كان ما فى نفسه من البخل مانعا من الإيعطاء فحدث خاطر الرياء، و يخاطب نفسه بأنه ينبغى أن تعطيه حتى يمدحك بالسخاء و لا يذمك بالبخل فأعطاه لذلك فهو مزج الرياء بالحياء، و المحرك للرياء هو هيجان الحياء. و ان تعسر عليه الرد للحياء و الإيعطاء للبخل، فهيج باعث الإخلاص، و يقول له: ان الصدقه بواحدة و القرض بثمانيه، ففيه أجر عظيم، و إدخال السرور على قلب مسلم صديق من أقرب القربات، فسخت نفسه بالإيعطاء، فهو جمع بين الحياء و الإخلاص ثم الحياء لا يكون إلا فى القبائح الشرعيه أو العقليه أو العرفيه، كالبخل و مقارفه الذنوب و الظلم و صدور بعض الحركات القبيحه عرفا فى المحافل، و الرياء يكون فى المباحات أيضا، حتى انه لو عاد الضاحك إلى الانقباض و المستعجل فى المشى إلى الهدوء بعد اطلاع الناس كان مرائيا، و ربما ظن أن باعث ذلك هو الحياء و هو الجهل، إذ باعثه مجرد الرياء. و ما قيل: إن بعض الحياء ضعف، فالمراد أن الحياء مما ليس بقبيح ناش من ضعف النفس، كالحياء من وعظ الناس و اقامه الصلاه و من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، الا- إذا وجد عذر يحسن الحياء معه، كأن يشاهد معصيه من شيخ فيستحى من شييته أن ينكر عليه، لأن من إجلال الله إجلال ذى الشبيه المسلم، و لو استحى من الله و لا يضع الأمر بالمعروف لكان أحسن. و أقوياء النفوس من أهل الايمان يؤثرون الحياء من الله على الحياء من الخلق، و أما ضعفاء النفوس منهم فقد لا يقدرّون على ذلك.

الرياء إما باصل الايمان، و هو إظهار الشهادتين مع التكذيب باطنا و هذا هو كفر النفاق، و قد كان فى صدر الإسلام كثيرا، و قل ما يوجد فى أمثال زماننا، و ان كثر فيه إنكار بعض ضروريات الدين، كالجنه و النار و الثواب و العقاب و اعتقاد طى بساط احكام الشرع باطنا، ميلا الى قول الملاحده و أهل الاباحه، مع إظهار الخلاف ظاهرا، و هذا أيضا معدود من كفر النفاق، و صاحبه ينسل عن الدين مخلد بالنار. و صاحبه كفر النفاق مطلقا أسوأ حالا من الكافر المحارب، لأنه جمع بين الكفر الباطن و النفاق الظاهر. أو بأصول العبادات مع التصديق باصل الدين، كأن يصلى فى الملاً دون الخلوه، و يصوم مع اطلاع الناس عليه و يفطر بدونه، و مثله و إن لم ينسل من أصل الدين، إلا- أنه شر المسلمين، لترجيحه الخلق على الخالق، و كون التقرب إليهم أحب من التقرب لديه و كون خوفه من ذمهم أشد من خوفه من عقابه سبحانه. أو بالنوافل و السنن، و هذا أيضا مذموم مهلك، و لكنه دون ما قبله، لأن صاحبه و ان قدم مدح الخلق على مدح الخالق، إلا- أنه لم يقدم خوف ذمهم على خوف عقابه، لعدم ترتب عقاب على ترك النافله. أو بأوصاف العباده الواجبه أو المستحبه، كفعل ما فى تركه نقصان أو كراهه أو ترك ما فى فعله أحدهما أو بزيادات خارجه عن نفس النوافل، كحضوره الجماعه قبل القوم و قصده الصف الأول، و أمثال ذلك. و كل ذلك مذموم، إلا أن بعضه أشد من بعض.

باعث الرياء إما التمكن من المعصيه، كإظهار الورع و التقوى لتفوض اليه الحكومه و القضاء، لينال الجاه و الاستيلاء، و يحكم بالجور، و يأخذ الرشا، أو تسلم إليه الودائع و الصدقات و أموال اليتامى و أمثال ذلك فيأخذ لنفسه منها ما يقدر عليها، و كحضوره مجالس العلم و الوعظ و التعزیه لملاحظه النسوان و الصبيان، و هذا أشد درجات الرياء اثما، و يقرب منه إظهار الديانه و التقوى ليدفع عن نفسه تهمة ما اقترفه من الجرائم، أو نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا، كالاشتغال بالوعظ و التذكير و الإمامه و التدريس و إظهار الصلاح و الورع، لتستبدل له الأموال و ترغب في تزويجه النسوان أو خوف أن ينظر إليه بعين النقص و الحقاره، أو ينسب إلى الكساله و البطاله كترك العجله و الضحك بعد اطلاع الناس عليه، خوفا من أن يعرف باللهو و الهزل فيستحقق، و كالقيام للتهجد و أداء النوافل إذا وقع بين المتهجدين و المتنفلين لئلا ينسب إلى الكساله، و لو خلى بنفسه لم يتنفل مطلقا، و كذا الامتناع من الأكل و الشرب في اليوم الذي يصام فيه تطوعا و تصريحه بأنى صائم، خوفا من أن ينسب إلى البطاله، و ربما لم يصرح بكونه صائما، بل يقول: لى عذر، و حينئذ قد جمع بين رياءين بكونه صائما، و الرياء بكونه مخلصا غير مرء. ثم إن ألجأته الكساله و الشهوه إلى عدم القيام إلى النوافل و عدم الصبر عن الأكل و الشرب، ذكر لنفسه عذرا تصريحاً أو تعريضا، كأن يتعلل الترك بمرض أو ضعف أو شده العطش أو تطيب خاطر فلان، و قس عليها غيرها من الكلمات و الاعذار، فانها لا تسبق إلى اللسان الا لرسوخ عرق الرياء في النفس، و المخلص لا يريد

غير الله و التقرب إليه، ولا يعتنى بالخلق و حصول المنزله فى قلوبهم، فان لم يصم لم يحب أن يعتقد غيره فيه ما يخالف علم الله ليكون ملبسا، و ان صام قنع بعلم الله و لم يشرك فيه غيره. ثم هذه البواعث لما كان بعضها صادرا من رداءه قوه الغضب و بعضها من رداءه قوه الشهوه، فيكون بعض أنواع الرياء من رذائل الأولى و بعضها من رذائل الثانية.

تنبيه الرياء الجلى و الخفى

الرياء جلى و خفى، و الجلى: ما يبعث على العمل لو لا قصد الثواب و الخفى: ما لا يبعثه بمجردة إلا أنه يخفف العمل الذى أريد به التقرب فى الخلوه، و يعرف بالسرور إذا اطلع عليه الناس، لا- للمقاصد المتقدمه، بل لطلب نوع منزله فى قلوب الناس، و يتوقع التعظيم و التوقير و قضاء الحوائج منهم و وجدان الاستبعاد من نفسه لو قصر فى احترامه، كأن نفسه تتقاضى الإكرام و الاحترام على الطاعه التى اخفاها مع أنه لم يطلع عليه أحد. و لا شك أن هذا التقاضى لا ينفك عن شوب خفى من الرياء أخفى من ديبب النمل، و لو كان عنده وجود الطاعه كعدمها فى كل ما يتعلق بالخلق و قنع بعلم الله فيها لم يكن لهذا التوقع وجه. فعلامه خلوص العمل من الرياء ألا يجد تفرقه بين أن يطلع على عبادته انسان أو بهيمه، و مهما وجد تفرقه فى ذلك فلا يكون منفكا عن توقع ما(عن) (1) الناس فى طاعته، و ذلك مما يحبط العمل. قال أمير المؤمنين- عليه السلام:-

«إن الله تعالى يقول للقراء يوم القيامة: ألم يكن يرخص عليكم السعر؟»

ص: ٤٠٠

ألم تكونوا تبدءون بالسلام؟ ألم تكونوا تقضى لكم الحوائج؟ فلا أجر لكم، قد استوفيتم أجوركم!».

فصل كيف يفسد الرياء العمل

لو عقد العمل على الإخلاص و استمر إلى الفراغ، لم يحبطه السرور بظهوره بعده، لا من قبله كما دل عليه بعض الظواهر السالفه. و لا- يعصى به أيضا إن كان لأجل أحد المقاصد السالفه، و يكتب له معصيه إن كان لظنه حصول منزله له فى القلوب. و لو كان ظهوره بعده من نفسه بالتحدث مع الرغبه و السرور بذلك، فربما قيل باحباطه العمل، إذ حب التحدث به يدل على أن قلبه عند العباده لم يخل عن عقد خفى من الرياء. و قد أيد ذلك بما روى: «أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و آله و سلم:

إنى صمت الدهر. فقال صلى الله عليه و آله و سلم: لا- صمت و لا افطرت!» و ما روى: «أن ابن مسعود سمع رجلا يقول: قرأت البارحة سورة البقره. فقال: ذلك حظه منها».

و الظاهر أنه لا يحبط عمله، بل يثاب عليه، و ان عواقب على ما صدر منه بعد الفراغ من الرياء. و التعليل لو تم لا يفيد البطلان، إذ العقد الذى لم يشعر به صاحبه لا يؤاخذ به، و إلا لزم التكليف بالمحال. و الخبر لو صح فانكاره صلى الله عليه و آله و سلم لأجل كراهيه صوم الدهر لا لإظهاره. و قول ابن مسعود لو ثبت لا حجه فيه.

و لو عقد العمل على الإخلاص، و ورد فى اثنا عشر و اورد السرور باطلاع بعض الناس عليه، فان لم يكن باعثا على العمل و مؤثرا فيه بحيث لو لم يحدث لأتم العمل على الإخلاص من غير فتور، و كان أيضا لأحد المقاصد

الصحيحه المتقدمه، فلا بطلان و لا اثم، لما تقدم من الأخبار. و إن لم يكن باعثا و لكن لم يكن لشيء من المقاصد المذكوره، بل كان لظنه نيل الجاه أو المال بالظهور، فالحق بطلان العمل و كونه آثما للعمومات السالفه و ان كان باعثا و مؤثرا فهو الرياء المحرم، سواء كان غالبا على قصد التقرب أو مساويا له أو مغلوبا عنه، فيحبط العمل و عليه الإعادة لو كان فريضه، لما تقدم من العمومات، و لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«العمل كالوعاء، اذا طاب آخره طاب أوله». و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «من رأى بعلمه ساعه، حبط عمله الذى كان قبله». ثم هذا فى العمل المركب الذى له اجزاء، و يتوقف صحته على صحه كل واحد منها، كالصوم و الصلاه و الحج. و أما العمل الذى كل جزء منه منفرد، كالصدقه و القراءه، فما يطرأ من الرياء فى اثناؤه إنما يفسد الباقي دون الماضى فطروؤه فيه فى الاثناء بالنسبه إلى الماضى كطروئه بعد الفراغ فى الأول. و هذا حكم الرياء الطارئ بعد عقد الطاعه على الإخلاص أو قبله سواء لم يرجع عنه حتى يتمها، أو ندم بعده فى الاثناء أيضا و رجع و استغفر و أما المقارن حال العقد، بأن يتدى بالصلاه مثلا على قصد الرياء، فان اتمها عليه فلا خلاف فى كونه إثمًا و عدم الاعتداد بها. و ان ندم عليه فى الاثناء و رجع و استغفر، فان مجرد القصد إلى الغير الباعث إلى اطلاع الناس لبعض المقاصد المتقدمه و ارتياحه به فلا بأس به و لا يحبط العمل، و ان كان غير ذلك أفسده، سواء فى ذلك جميع شقوقه المتقدمه، كما علم وجهه.

لما كان المناط فى الاعمال، صحه و فسادا، هو القصد و النيه، إذ الاعمال بالنيات، و لكل امرئ ما نوى، فكل عمل تدخله شوائب الرياء فهو فاسد، سواء وقع سرا او علانيه، و كل عمل كان خالصا لله و أمن صاحبه من دخول الرياء فيه فلا بأس باسرارته و لا باظهاره. ثم لو تعلق قصد صحيح باظهار نفس العمل أو التحدث به بعد الفراغ عنه، كترغيب الناس فى الخير و تنبيههم على الاقتداء به فيه، كان إظهاره أفضل من اسرارته بشرط عدم اشتماله على رياء أو فساد آخر، كاهانه الفقير فى التصدق، و لو اشتمل على شىء من ذلك، كان أسرارته أفضل من اعلانه و بذلك يجمع بين الأقوال و الأخبار.

و الحاصل: أنه متى انفك القلب عن شوائب الرياء، بحيث يتم الإخلاص على وجه واحد فى الحالتين، فما فيه القدوه و هو العلانيه أفضل و مهما حصلت فيه شوائب الرياء لم ينفعه اقتداء غيره، لكونه مهلكا له، فالسر أفضل منه. فعلى من يظهر العمل أن يعلم أو يظن انه يقتدى به و ان يراقب قلبه لئلا يكون فيه حب الرياء الخفى، فربما اظهر العمل لعذر الاقتداء و كان فى نفسه قصد التجمل بالعمل و كونه مقتدى به، و هذا حال كل من يظهر العمل، إلا من أیده الله بقوه النفس و خلوص النيه، فلا ينبغى لضعيف النفس أن يخدع نفسه فيضل و يضل و يهلك من حيث لا يشعر. فان الضعيف مثاله مثال الغريق الذى يعلم سباحه ضعيفه فينظر إلى جماعه من الغرقى فيرحمهم، و أقبل عليهم لينجيهم فتشبهوا به،

و هلك و هلكوا. و هذه المواضع مزال أقدم العلماء و العباد، فانهم يتشبهون بالاقوياء في الإظهار و لا- تقوى قلوبهم على الإخلاص، فتحبط أجورهم بالرياء. و درك ذلك غامض جدا لا يبلغه الا الخائضون في غمرات علم الأخلاق. و يعرف الخلوص في ذلك بالألا- يتفاوت حاله باقتداء الناس به و بغيره من اقرانه و أمثاله، فان كان قلبه أميل إلى أن يكون هو المقتدى به، فإظهاره العمل غير خال عن شوائب الرياء.

إيقاظ

لما عرفت أن المناط في صحة الأعمال و فسادها هو القصد و النية، تعلم أن كل عمل لم يكن خالصا لوجه الله و أريد به غيره سبحانه ينبغي أن يترك و يعرض عنه، و إن كان خالصا له تعالى مقصودا على قصد صحيح لا ينبغي تركه لمجرد بعض الوسوس و الخواطر الشيطانية. فان الشيطان يدعو أولا إلى ترك العمل فان لم يجب يدعو إلى الرياء، فإذا أيس منه يقول:

هذا العمل ليس خالصا، بل هو رياء، فأى فائده منه؟!

ثم الاعمال إما من الطاعات اللازمة التي لا تعلق لها بالغير، كالصلاه و الصوم و الحج و أمثالها، أو من الطاعات المتعدية التي لها تعلق بالخلق، كالامامه و القضاء و الحكومه و الافتاء و الوعظ و التذكير و التعليم و التدريس و إنفاق المال و غير ذلك.

و القسم الأول: إن دخله الرياء قبل الفعل، بأن يكون باعته الرياء دون الخلوص و القربه، فينبغي أن يترك و لا يشرع فيه، و إن دخله بعد العقد أو معه، فلا- ينبغي أن يترك، لأنه وجد له باعث ديني، و إنما طراه باعث الرياء، فليجاهد في دفع الرياء و تحصيل الإخلاص، و يرد نفسه إليه قهرا بالمعالجات التي نذكرها. و مهما كان في المجاهده مع نفسه

معاتبها لها قاهرا عليها في ميلها إلى الرياء، ووجد من طبعه كراهيه هذا الميل، فالنجاه في حقه مرجوه، و لعل الله يسامحه بعظيم رحمته. و أما إذا لم يكن في مقام المجاهده، و لم يكن كارها مما يجد في نفسه من الميل إلى الرياء بل أعطى زمام الاختيار إلى النفس الاماره، و هي تراءى في الاعمال، و هو يتبعها في ذلك من غير قهر عليها و كراهيه لفعالها، فلا- ريب في فساد أعماله و أولويه تركها، و ان كان باعثها ابتداء محض القربه و دخلها الرياء مع العقد أو بعده.

و أما القسم الثاني: المتعلق بالخلق- اعنى امامه الصلاه و القضاء و التدريس و الافتاء و الوعظ و الإرشاد و أمثال ذلك- فاخطارها عظيمه، و ماثبتها جسيمه. فمن له أهليه ذلك من حيث العلم- ان كان ذا نفس قويه لا يعتنى بالناس و لا تزعجها وساوس الخناس و له معرفه تامه بعظمه ربه و قدرته و سائر صفاته الكماليه، بحيث شغله ذلك عن الالتفات إلى الخلق و ما في أيديهم حتى يرائى لأجلهم او يختار رضاهم على رضا ربه- فالأولى لمثله ألا- يترك هذه المناصب ليفوز بمثوبتها العظيمه. و ان كان ذا نفس ضعيفه، كخييط مرسل في الهواء تفيئها (1) الريح مره هكذا و مره هكذا فهو لا يأمن الرياء و سائر اخطارها. فاللازم لمثله تركها. و لذلك كان أهل اليقين من السلف يتدافعون هذه المناصب ما وجدوا إليه سبيلا. و ورد ما ورد من الأخبار في عظم خطرها و كثره آفاتها و لزوم الثبت و الاحتياط لمن يزاولها و ما ورد من الوعيد الشديد في حق العلماء السوء يكفى للزوم الحذر عن فتن العلم و غوائله. و مما يقصم ظهور أمثالنا من الذين يقولون ما لا- يعلمون و يأمرن بما لا يفعلون، قول عيسى بن مريم- عليهما السلام:-

«يا علماء السوء! تصومون و تصلون و تصدقون و لا تفعلون ما تؤمرون!

ص: ٤٠٥

(١- ١) و في نسختنا الخطيه (تعليها).

و تدرسون ما لا- تعلمون فيا سوء ما تحكمون! تتوبون بالقول و الامانى، و تعلمون بالهوى، و ما يغنى عنكم أن تتقوا جلودكم و قلوبكم دنسه! بحق أقول لكم: لا- تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب و تبقى فيه النخاله كذلك أنتم! تخرجون الحكم من أفواهكم و يبقى الغل في صدوركم! يا عبيد الدنيا! كيف يدرك الآخره من لا تنقضى من الدنيا شهوته و لا تنقطع منها رغبته! بحق أقول لكم: إن قلوبكم تبكى من أعمالكم، جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم و العمل تحت أقدامكم بحق أقول لكم: أفسدتم آخرتكم بصلاح دنياكم، فصلاح الدنيا أحب إليكم من صلاح الآخره! فإى ناس أحس منكم لو تعلمون! و بلکم! حتى متى تصفون الطريق للمدلجين و تقيمون فى محله المتحيرين كأنكم تدعون أهل الدنيا ليركوها لكم! مهلا مهلا! و بلکم! ما ذا يغنى عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره و جوفه وحش مظلم! كذلك لا- يغنى عنكم أن يكون نور العلم بافواهكم و اجوافكم منه وحشه معطله. يا عبيد الدنيا! توشك الدنيا أن تقلعكم عن اصولكم فتلقيكم على وجوهكم، ثم تكبكم على مناخركم، ثم تأخذ خطاياكم بنواصيكم! يدفعكم العلم من خلفكم، ثم يسلمكم إلى الملك الديان حفاه عراه فرادى! فيوقفكم على سوآتكم، ثم يخزيكم بسوء أعمالكم!!» (1) هذا و يعرف الصادق المخلص من أهل هذه المناصب بأنه إذا ظهر من هو أعدل و أحسن و عطا و أكثر علما منه و أشد قبولا للناس فرح به و لم يحسده و إذا حضر الأكابر و الأعظم مجلسه أو اقتدوا به لم يتغير كلامه و لم يتفاوت حاله، بل يبقى على ما كان عليه، و ينظر إلى عباد الله بعين واحده.

ص: ٤٠٦

(١- ١) روى هذا الحديث فى (احياء العلوم): ٣- ٢٨١، فصححناه عليه و هو يرويه عن (الحارث المحاسبى).

لما عرفت حقيقه الرياء، تعلم أنه إذا صار عمل بعض الصالحين أو قولهم محركا لغيرهم على الاشتغال بالطاعة لم تكن هذه الطاعة رياء إذا عقدت على الخلوص، و ان لم يكن هذا الغير ليفعل هذه الطاعة إذا لم يشاهدها من بعض الصالحين أو لم يسمعها منه. فمن لم تكن عادته التهجد و بات مع قوم متهجدين فى موضع، فإذا قاموا للتهجد انبعث نشاطه للموافقه و وافقهم فى التهجد، و لم يكن ذلك رياء بعد أن يكون قصده منه الثواب و التقرب إلى الله، إذ كل مؤمن راغب فى عباده الله و فى قيام الليل، و لكن قد تعوقه العوائق و تمنعه الغفله، فإذا شاهد قوما يتهجدون ربما صارت مشاهده طاعتهم سببا لزوال غفلته، كما يصير قولهم و وعظهم سببا لذلك، فيتحرك باعث الدين دون الرياء و يدعوه إلى موافقتهم. و ربما كان الموضوع مما ليس فيه عائق، فيغتنم الفرصه و يبعثه ما فيه من الايمان الى الطاعة. و قس على التهجد غيره: من الصوم، و التصديق، و القراءة و الذكر، و غيرها من أعمال البر.

فصل علاج الرياء

لما كانت الأسباب الباعثه على الرياء هى حب لذه المدح و الفرار من ألم الذم و الطمع بما فى أيدى الناس، فالطريق فى علاجه أن يقطع هذه الأسباب و قد تقدم طريق العلاج فى قطع الأولين، و يأتى طريق إزاله الثالث. و ما نذكره هنا من العلاج العلمى للرياء، هو أن يعلم أن الشئ إنما يرغب فيه لكونه نافعا، و إذا علم أنه ضار ليعرض عنه البتة، و حينئذ

فينبغي لكل مؤمن أن يتذكر مضره الرياء و ما يفوته من صلاح قلبه و ما يحرم عنه في الحال من التوفيق و في الآخرة من المنزله عند الله و ما يعترض له من المقت و العذاب و متى تذكر ذلك و قابل ما يحصل له في الدنيا من الناس الذين راءى لأجلهم بما يفوته في الآخرة من ثواب الاعمال، لترك الرياء لا محاله، مع ان العمل الواحد ربما تترجح به كفه حسناته لو خلس فإذا فسد بالرياء حول إلى كفه السيئات، فترجح به و يهوى إلى النار.

هذا مع أن المرائى في الدنيا متشتت الهم متفرق الباب بسبب ملاحظه قلوب الناس، فان رضاهم غايه لا تدرى، و كلما يرضى به فريق يسخط به فريق و من طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه و أسخطهم أيضا. ثم اى غرض له في مدحهم و ايثار ذم الله لأجل مدحهم و لا يزيده مدحهم رزقا و لا اجلالا و لا ينفعه يوم فقره و فاقتة و هو يوم القيامة؟! و من كان رياؤه لأجل الطمع بما فى أيدى الناس، ينبغي أن يعلم ان الله هو المسخر للقلوب بالمنع و الإعطاء، و ان الخلق مضطرون فيه، و لا رازق إلا الله، و من طمع فى الخلق لم يخل عن الذل و الخسه، و ان وصل إلى المراد لم يخل عن المنه و المهانه، و إذا قرر ذلك فى نفسه و لم يكن منكرا لأمسه، زالت غفلته و فترت عن الرياء رغبتة و أقبل على الله بقلبه، و انقطع بشراشه الى جناب ربه. و يكفيه أن يعلم أن الناس لو علموا ما فى باطنه من قصد الرياء و إظهار الإخلاص لمقتوه، و سيكشف الله عن سره حتى يبغضه إليهم و لو أخلص لله لكشف الله لهم اخلاصه و حبه إليهم و سخرهم له، و أطلق ألسنتهم بمدحه و ثنائه، مع أنه لا يحصل له كمال بمدحهم و لا نقصان بدمهم ثم من تنور قلبه بنور الايمان و انشرح صدره باليقين و العرفان، و عرف معنى الواجب و حقيقه الممكن، و تيقن بأن الواجب- أى الحقيقه التى تقتضى بنفس ذاته التحقق و البقاء، و هو صرف الوجود- يجب أن

يكون تاما فوق التمام، ولا يتصور حقيقه أتم كمالا منه، والحقيقه التي هذا شأنها يجب أن يكون ما سواها باسره مستندا إليها و صادرا عنها على أشرف أنحاء الصدور و أقواها. وهذا النحو الأشرف الأقوى الذي لا يتصور نحوه أقوى منه في الاختراع و أدل منه على كمال عظمه الموجد و قدرته، و هو كون ما سواه سبحانه من الموجودات، إما اعتبارات و شؤونات لدرجات ذاته و اشراقات لتجليات صفاته، كما ذهب إليه قوم، أو كونها ماهيات امكانيه اختراعيه علما و عينا، صادره عن سبحانه بوجودات خاصه متعدده ارتباطيه بمحض إرادته و مشيئته، كما ذهب إليه آخرون (1) و لو لم يكن غيره من الموجودات مستندا إليه على أقوى أنحاء الاستناد، لم يكن تاما فوق التمام، اذ تكون الذات التي يستند الكل إليها باحد النحويين اكمل منه و أشرف. و إذا عرف أنه سبحانه كذلك، يعرف أنه ليس في الوجود حقيقه أحد سواه و غيره حقيقته العدم و ما له من الوجود و الظهور منه سبحانه، و بعد هذه المعرفه لا يختار غيره تعالى عليه، و يعلم أن العباد كلهم

ص: ٤٠٩

١ - ١) القول الأول مبني على اصاله الوجود، و الثاني على اصاله الماهيه. و هذا البحث الذي ذكره المؤلف من دقائق الفلسفه الآلهيه و اعلاها و لقد أحسن فيه البيان جدا. فانه مبني على فهم معنى واجب الوجود لذاته، و هو الذي يكون ذاته بذاته، مع قطع النظر عن كل ما عداه، و من حيث هو منشأ لانتزاع انه موجود، فلذلك يجب ان يكون صرف الوجود انه لا شيء له الوجود إلا لكان ممكنا، و يجب أن يكون متصفا بجميع الكمالات بل اكمل الكمالات و من جملتها ان تكون الموجودات مستنده إليه على أقوى أنحاء الاستناد. و إذا لم يتصف بجميع الكمالات لا يتصف باعدامها، فيدخل في حقيقته العدم، فلم يكن صرف الوجود، فلم يكن واجب الوجود لذاته، و هذا خلاف الفرض، أو بهذه الطريقه يستدل على اتصافه بجميع صفات الجمال و الجلال.

عجزه لا- يملكون لأنفسهم نفعا و لا- ضررا، و لا- يملكون موتا و لا- حياه، فلا- يتغير قلبه بمشاهده الخلق، و لا يلتفت إليهم إلا بخطرات ضعيفه لا- يشق عليه ازالته، فيعمل عمل من لو كان على وجه الأرض وحده لكان يعمله و أما العلاج العملي، فهو أن يعود نفسه على إخفاء العبادات و اغلاق الابواب دونها، كما تغلق الابواب دون الفواحش، حتى يقنع قلبه بعلم الله و اطلاعه على عبادته، و لا تنازعه النفس إلى طلب علم غير الله به. و ذلك و إن شق في بدايه المجاهده، لكن إذا صبر عليه مده بالتكلف سقط عنه ثقله و هان عليه بتواصل الطاف الله و ما يمد به عباده من حسن التوفيق و التأيد:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

(١)

فمن العبد المجاهده و من الله الهدايه:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

(٢)

تتميم

القالع مغارس الرياء من قلبه بقطع الطمع و استحغار مدح الناس و ذمهم ربما لا يتركه الشيطان، (لا) سيما في اثناء العباده، فعارضه بخطرات الرياء و نزغاته، حتى أحدث في قلبه ميلا خفيا إلى الرياء و حباله. و الحق أن ذلك ليس من الرياء المحرم، و لا تفسد به العباده، مع كونه كارها

ص: ٤١٠

١- (١) الرعد، الآية: ١١.

٢- (٢) التوبه، الآية: ١٢٠.

لهذا الميل و الحب و قاهرا على نفسه ماقتا لها فى تأثرها و تغيرها عن نزغات الشيطان و منازعا للشيطان و مجاهدا إياه لدفع خطراته، لأن الله لم يكلف عباده الا- ما يطيقون، و ليس فى وسعهم منع الشيطان عن نزغاته و لا- قمع الطبع حتى لا- يميل إلى شهواته، و غايه ما يقدرون عليه أن يقابلوا نزغاته و ميل الطبع بالكراهه و القهر على النفس فى هذا الميل، مع المجاهده فى دفع ذلك بتذكر المعالجات المقرره لدفع الرياء و الوسوس، و إذا فعلوا ذلك أدوا ما يجب عليهم. و يدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأخبار الداله على عدم المؤاخذه بمجرد الوسوسه، و قول النبى- صلى الله عليه و آله-: «الحمد لله الذى رد كيد الشيطان إلى الوسوسه». فوسوسه الشيطان و ميل النفس لا يضران مع ردهما بالكراهه و الإباء، إذ الوسوس و الخواطر و التذكرات و التخيلات المهيجه للرياء من الشيطان، و الميل و الرغبه بعد تلك الخواطر من النفس، و الإباء و الكراهه من الايمان و من آثار العقل فلا يضر ما من النفس و الشيطان إذا قوبل بما من العقل و الايمان، و لذا قال بعض الأكابر «ما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك، فلا يضرك ما هو من عدوك و ما كان من نفسك فرضيته نفسك لنفسك فعاتبها عليه».

ثم الطرق المتصوره فى دفع خطرات الرياء فى اثناء العباده مع كراهتها أربع:

الأولى- أن يشتغل بمجادله الشيطان فى رد نزغاته، و يطيل معه الجدل.

الثانيه- أن يقتصر على تكذيب الشيطان و دفعه من غير اشتغال بمجادلته.

الثالثه- ألا يشتغل بتكذيبه أيضا، بل يكتفى بما قرر فى عقد ضميره من كراهه الرياء و كذب الشيطان، فيستمر على ما كان عليه مستصحبا له

غير مشتغل بالمخاصمه و التكذيب.

الرابعه- أن يزيد فيما هو فيه من الإخلاص و الاشتغال بالله، أو ما يؤدي إليهما، كاخفاء العباده و الصدقه غيظا للشيطان، لأن ذلك يغيظ الشيطان و يوجب بأسه، و مهما عرف من العبد هذه العاده، كف عنه خوفا من أن يزيد في حسناته.

و لا- ريب في أن الاشتغال بالمجادله و التكذيب و اطالتهما يمنع الحضور و يصد عن التوجه إلى الله، و هو نقصان لأهل السلوك، فالصواب لكل مؤمن أن يقرر دائما في عقد ضميره كراهيه الرياء و تكذيب الشيطان و يعزم أبدا على أنه إذا تهجم عليه الشيطان و عارضه بنزغات الرياء زاد ما هو فيه مما يغيظ الشيطان و يوجب بأسه، فإذا حدثت خطرات الشيطان في الاثناء اكتفى بما عقد عليه أولا مستصحبا له، و زاد في الإخلاص و ما يؤدي إليه فان ذلك يوجب قنوط الشيطان. و إذا عرف العبد بهذه الصفه لا يتعرض له لئلا يزيد فيما يغيظه. و ينبغي لكل مؤمن أن يكون هذا ديدنه في جميع الصفات و الملكات، مثلا إذا حصل اليقين و العقيدة الجازمه بالمبدإ و صفاته الكماليه، و قرر ذلك في نفسه، و أثبت في قلبه كراهيه الشك و خطور الوسوس، فإذا حدث بعض الوسوس في اثناء عباده أو غيرها، ينبغي ألا يشتغل بطول المجاهده مع الشيطان، و يكفي بما تقرر في قلبه من اليقين و كراهيه الشك و الوسوسه، معتقدا بأن هذه الوسوس لا أصل لها و لا عبره بها. و كذا إذا قرر في نفسه النصيحة للمسلمين و كراهيه الحسد، فإذا أوقع الشيطان نزغات الحسد في قلبه، ينبغي ألا يلتفت إليها، و يستصعب ما كان عليه من النصيحة و الكراهه، و قس عليها سائر الصفات و الأخلاق.

ثم مثل من يشتغل بطول المجاهده مع الشيطان مثل من قصد مجلسا من مجالس العلم و الوعظ لينال فائده و هدايه فعارضه ضال فاسق و دعاه إلى

ص: ٤١٢

مجلس فسق فابى و أنكر عليه، فإذا عرف الضال إياه، اشتغل بالمجادله معه، و هو أيضا يساعده على ذلك ليرد ضلاله، ظانا أن ذلك مصلحته مع أنه غرض الضال إذ قصده من المجادله أن يؤخره عن نيل مقصوده.

و مثل من يشتغل بالتكذيب مثل من لا يشتغل بالقتال مع الضال بعد دعوته الى مجلس الضلال، بل وقف بقدر أن يدفع فى منحره، و ذهب مستعجلا ففرح الضال بقدر توقفه للدفع. و مثل من يكتفى بعقد الضمير مثل من لم يلتفت إلى الضال بعد دعوته أصلا، و استمر على ما كان عليه من المشى و مثل من يزيد فيما كان له من الإخلاص أو ما يؤدى إليه مثل من يزيد فى عجلته بعد دعوته ليغيظه. و لا ريب فى أن الضال يمكن أن يعاود الجميع فى الدعوه إلى الضلاله إذا مروا عليه مره أخرى إلا الأخير، مخافه أن يزداد فائده باستعجاله.

وصل الإخلاص و حقيقته

ضد الرياء: الإخلاص، و هو تجريد القصد عن الشوائب كلها. فمن عمل طاعه رياء فهو مرء مطلق، و من عملها و انضم إلى قصد القربه قصد غرض دنيوى انضماما غير مستقل فعمله مشوب غير خالص، كقصد الانتفاع بالحميه من الصوم، و قصد التخلص من مؤنه العبد أو سوء خلقه من عتقه، و قصد صحه المزاج أو التخلص من بعض الشرور و الاحزان من الحج، و قصد العزه بين الناس أو سهوله طلب المال من تعلم العلم، و قصد النظافه و التبرد و طيب الرائحه من الوضوء و الغسل، و التخلص عن إبرام السائل من التصدق عليه، و هكذا. فمتى كان باعث الطاعه هو التقرب و لكن انضافت إليه خطره من هذه الخطرات، خرج عمله من الإخلاص

فالإخلاص تخلص العمل عن هذه الشوائب كلها، كثيرها وقليلها و المخلص من يكون عمله لمحض التقرب إلى الله سبحانه، من دون قصد شيء آخر أصلا.

ثم أعلى مراتب الإخلاص -و هو الإخلاص المطلق و إخلاص الصديقين- إرادته محض وجه الله سبحانه من العمل، دون توقع غرض في الدارين و لا- يتحقق إلا- لمحبه لله تعالى مستهترا به، مستغرق الهم بعظمته و جلاله بحيث لم يكن ملتفتا إلى الدنيا مطلقا. و أدناها- و هو الإخلاص الاضافى- قصد الثواب و الاستخلاص من العذاب، و قد أشار سيد الرسل -صلى الله عليه و آله- إلى حقيقة الإخلاص بقوله:- «هو أن تقول ربى الله ثم تستقيم كما أمرت (1) تعمل الله، لا تحب أن تحمد عليه! أى لا تعبد هواك و نفسك، و لا تعبد إلا ربك، و تستقيم فى عبادتك كما أمرت».

و هذا إشاره إلى قطع ما سوى الله سبحانه عن مجرى النظر، و هو الإخلاص حقا. و يتوقف تحصيله على كسر حظوظ النفس و قطع الطمع عن الدنيا و التجرد فى الآخرة، بحيث ما يغلب ذلك على القلب و التفكير فى صفات الله تعالى و افعاله و الاشتغال بمناجاته حتى يغلب على قلبه نور جلاله و عظمته و يستولى عليه حبه و أنسه، و كم من اعمال يتعب الإنسان فيها و يظن انها خالصه لوجه الله تعالى، و يكون فيها مغرورا لعدم عثوره على وجه الآفه فيها، كما حكى عن بعضهم أنه قال: «قضيت صلاه ثلاثين سنه كنت صليتها فى المسجد جماعه فى الصف الأول، لأنى تأخرت يوما لعذر و صليت فى الصف الثانى، فاعترتنى خجله من الناس حيث رأونى فى الصف الثانى فعرفت أن نظر الناس إلى فى الصف الأول كان يسرنى، و كان سبب

ص: ٤١٤

١- (١) إشاره إلى قوله تعالى، مخاطبا لنيبه- صلى الله عليه و آله-: «فاستقم كما أمرت».

استراحه قلبى من ذلك من حيث لا اشعر». و هذا دقيق غامض، و قلما تسلم الأعمال من أمثاله، و قل من يتنبه له، و الغافلون عنه يرون حسناتهم فى الآخرة كلها سيئات، و هم المرادون بقوله تعالى:

وَ بَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا

(١)

. وَ بَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (٢). و بقوله: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (٣).

فصل مدح الإخلاص

الإخلاص منزل من منازل الدين، و مقام من مقامات الموقنين. و هو الكبريت الأحمر، و توفيق الوصول إليه من الله الاكبر، و لذا ورد فى فضيلته ما ورد من الآيات و الأخبار، قال الله تعالى:

وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

(٤)

و قال: أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (٥). و قال: إِلَّا الَّذِينَ

ص: ٤١٥

١- (١) الجاثية، الآية: ٣٣.

٢- (٢) الزمر، الآية: ٤٧.

٣- (٣) الكهف، الآية: ١٠٤، ١٠٣.

٤- (٤) البينة، الآية: ٥.

٥- (٥) الزمر، الآية: ٣.

تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ

(١)

و قال:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(٢)

نزل فيمن يعمل لله و يحب أن يحمد عليه.

و في الخبر القدسي: «الإخلاص سر من أسرارى، استودعته قلب من أحببت من عبادى». و قال رسول الله-صلى الله عليه و آله- «أخلص العمل يجزك منه القليل». و قال-صلى الله عليه و آله-: «ما من عبد يخلص العمل لله تعالى أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». و قال-صلى الله عليه و آله-: «ثلاث لا يغفل عليهن».

وعد منها قلب رجل مسلم أخلص العمل لله عز و جل. و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تهتموا لقله العمل، و اهتموا للقبول». و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «طوبى لمن أخلص لله العبادة و الدعاء، و لم يشغل قلبه بما ترى عيناه، و لم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه، و لم يحزن صدره بما أعطى غيره!». و قال الباقر-عليه السلام-: «ما أخلص عبد الايمان بالله أربعين يوما-أو قال: ما أجمل عبد ذكر الله أربعين يوما-الا زهده الله تعالى فى الدنيا و بصره داءها و دواءها، و أثبت الحكمة فى قلبه و انطق بها لسانه». و قال الصادق عليه السلام فى قول الله عز و جل.

لِيُبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا :

ص: ٤١٦

١-١) النساء، الآية: ١٤٦.

٢-٢) الكهف، الآية: ١١٠.

«ليس يعنى أكثركم عملاء و لكن اصوبكم عملاء- و انما الإصابه خشيه الله و النيه الصادقه»..ثم قال:«الايفاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل،و العمل الخالص الذى لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز و جل،و النيه أفضل من العمل،ألا و ان النيه هى العمل».

ثم تلا قوله عز و جل «قل كل يعمل على شاكلته»:يعنى على نيته».

و قال الصادق-عليه السلام-:«الإخلاص (1)يجمع فواضل الاعمال و هو معنى مفتاحه القبول و توفيقه الرضا،فمن تقبل الله منه و رضى عنه فهو المخلص و ان قل عمله،و من لا يتقبل الله منه فليس بمخلص و ان كثر عمله،اعتبارا بآدم-عليه السلام-و ابليس.و علامه القبول وجود الاستقامه ببذل كل المحاب مع اصابه علم كل حركه و سكون،و المخلص ذائب روحه باذل مهجته فى تقويم ما به العلم و الأعمال و العامل و المعمول بالعمل،لأنه إذا أدرك ذلك فقد أدرك ذلك الكل،و إذا فاته ذلك فاته الكل،و هو تصفيه معانى التنزيه فى التوحيد كما قال الأول:هلك العاملون إلا العابدون،و هلك العابدون إلا العالمون و هلك العالمون إلا الصادقون،و هلك الصادقون إلا-المخلصون،و هلك المخلصون إلا المتقون و هلك المتقون إلا الموقنون،و أن الموقنين لعلى خطر عظيم!قال الله لنبيه -صلى الله عليه و آله-:و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين.و أدنى حد الإخلاص بذل العبد طاقته،ثم لا يجعل لعمله عند الله قدرا فيوجب به على ربه مكافاه بعمله،لعلمه أنه لو طالبه بوفاء حق العبوديه لعجز، و أدنى مقام المخلص فى الدنيا السلامه فى جميع الآثام،و فى الآخره النجاه

ص: ٤١٧

١ - ١) صححنا الاخبار المرويه عن أهل البيت-عليهم السلام-على (الكافى) باب الإخلاص.و على (الوافى):٣-٣٢٩،٣٢٨ باب الإخلاص.

من النار و الفوز بالجنة» (١).

و من تأمل فى هذه الاخبار و فى غيرها مما لم يذكر، يعلم أن الإخلاص رأس الفضائل و رئيسها، و هو المنط فى قبول الأعمال و صحتها، و لا عبره بعمل لا الإخلاص معه، و لا خلاص من الشيطان إلا بالإخلاص، لقوله:

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ

(٢)

و ما ورد فى الإسرائيليات من حكاية العابد و الشيطان و الشجره المشهور و فى الكتب مسطور (٣).

فصل آفات الإخلاص

الآفات التى تكدر الإخلاص و تشوشه لها درجات فى الظهور و الخفاء اجلاها الرياء الظاهر، و هو ظاهر. ثم تحسين العباده و السعى فى الخشوع فيها فى الملا- دون الخلوه ليتأسى به الناس، و لو كان عمله هذا خالصا لله لم يتركه فى الخلوه، إذ من يرى الخشوع و حسن العباده خيرا لا- يرتضى لغيره تركه، فكيف يرتضى ذلك لنفسه فى الخلوه، ثم تحسينها فى الخلوه أيضا بقصد التسويه بين الخلوه و الملا- و هذا من الرياء الغامض، لأنه حسن عبادته فى الخلوه ليحسنها فى الملا- فلا يكون فرق بينهما فى التفاته فيهما إلى الخلق، إذ الإخلاص الواقعى أن تكون مشاهد الخلق لعبادته

ص: ٤١٨

١- ١) صححنا الروايه على (مصباح الشريعه): الباب ٧٧ و على (البحار): مج ٢: ١٥-٨٦ باب الإخلاص عن (مصباح الشريعه).

٢- ٢) الحجر، الآية ٤٠.

٣- ٣) راجع (احياء العلوم) ٤-٣٢٢.

كمشاهده البهائم لها، من دون تفاوت أصلاً، فكأن نفسه لا تسمح باساءه العباده بين اظهر الناس، ثم يستحي من نفسه أن يكون في صوره المرئيين و يظن أن ذلك يزول باستواء عبادته في الخلوه و الملاء، و ليس كما ظنه، اذ زوال ذلك موقوف على عدم التفاته إلى الخلق في الملاء و الخلوه كما لا- يلتفت الى الجمادات فيهما مع أنه مشغول بهم بالخلق فيهما جميعاً. و اخفاها أن يقول له الشيطان- و هو في العباده في الملاء بعد يأسه عن المكائد السابقه:-

«أنت واقف بين يدي الله سبحانه، فتفكر في جلاله و عظمته، و استحي من أن ينظر إلى قلبك و هو غافل عنه! فيحضر بذلك قلبه و تخشع جوارحه» و هذا أخفى مكائد الشيطان و خداعه، و لو كانت هذه الخطره ناشئه عن الإخلاص لما انفكت عنه في الخلوه و لم ينخص خطورها بحاله حضور غيره و علامه الأمان من هذه الآفه: أن يكون هذا الخاطر مما يألفه في الخلوه كما يألفه في الملاء و لا- يكون حضور الغير سبباً لحضوره كما لا- يكون حضور بهيمه سبباً له، فما دام العبد يفرق في أحواله و أعماله بين مشاهده انسان و مشاهده بهيمه، فهو بعد خارج عن صفو الإخلاص مدنس الباطن بالشرك الخفى من الرياء، و هذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من ديب النمله السوداء في الليله الظلماء على الصخره الصماء، كما ورد به الخبر و لا يسلم منه إلا من عصمه الله بخفى لطفه، اذ الشيطان ملازم للمتشمسين لعباده الله، لا- يغفل عنهم لحظه ليحملهم على الرياء في كل واحد من أفعالهم و أعمالهم.

تتميم

الحق- كما أشير إليه- أن الشوب الممزوج بالإخلاص إن كان من المقاصد الصحيحه الراجحه شرعاً، لم يبطل العمل و الإخلاص و لم ينقص

الأجر و الثواب.اذ نيه الخيرات المتعدده توجب تضاعف الثواب بحسبها و إن كان من الأغراض الدنيويه الراجعه إلى حب جاه أو طمع مال فهو مبطل للعمل و الثواب،سواء كان الباعث الديني أضعف من الباعث النفسى أو مساويا له أو أقوى منه،لظواهر الاخبار المتقدمه.و مع إبطاله العمل يترتب عليه عقاب على حده أيضا،إذ الرياء فى العباده فى نفسه منهى عنه محرم،سواء كان هو الباعث وحده او انضم إلى نيه التقرب انضماما مستقلا أو غير مستقل،فمن ارتكبه كان آثما لأجل الرياء فى نفسه و تاركا للعباده من حيث دخول الرياء فيها،فان كانت واجبه ترتب اثم آخر على تركها إلا أن يسقطه بقضائها،و ان كانت مستحبه لم يلزم قضاؤها و لم يترتب اثم على تركها،بل كان اثمها منحصر بما يترتب على الرياء فى نفسه.ثم الإثم المترتب على الرياء المحض أشد و اغلظ من المترتب على الرياء الممزوج بالقربه،و يتزايد اثم الممزوج بحسب ازدياد قوه باعث الرياء بالنظر إلى باعث الإخلاص،و ينقص بحسب نقصان ذلك.

و على ما ذكرناه،فما العقد عليه إجماع الأمه من أن من خرج حاجا و معه تجاره صح حجه و أثيب عليه،مع أن سفره ليس خالصا للحج، فالوجه فيه أن التجاره تعرض للرزق،و هو أيضا عباده.و قد تقدم أن نيه الخيرات المتعدده موجه لتضاعف الثواب بحسبها،فلا حاجه إلى ما قيل «إن التاجر إنما يثاب على أعمال الحج عند انتهائه إلى مكه و تجارته غير موقوفه عليه فهو خالص،و إنما المشترك طول المسافه،و لا- ثواب فيه مهما قصد تجاره»،و لا إلى ما قيل:«مهما كان الحج هو المحرك الأصلي و كان غرض التجاره كالمعين و التابع،فلا- ينفك نفس السفر عن الثواب» نعم،إذا كانت التجاره للجمع و الادخار من غير حاجه،فلا يبعد أن يقال ذلك،و كذا إذا انضم إلى قصد الحج قصد التفرج و دفع التوحش عن الأهل

انضماماً غير مستقل، و مثله إذا انضم إلى نيه الوضوء التبرد، و إلى نيه الصوم قصد الحميه، و إلى نيه العتق الخلاص من المؤنه و سوء الخلق، الى غير ذلك، اذا لم تكن المنضمات مستقلة.

و من العلماء من قال: «إن الباعثين إن تساويا تساقطا، و صار العمل لا- له و لا عليه، و ان كان باعث الرياء أقوى لم يكن العمل نافعا، بل كان مضرا و موجبا للعقاب، و إن كان عقابه أخف من عقاب الذى تجرد للرياء و ان كان باعث التقرب أقوى فله ثواب بقدر ما فضل من قوته، لقوله تعالى:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

(١)

و قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (٢).

فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير، بل إن كان قصد التقرب غالبا على الرياء حبط منه القدر الذى يساويه و بقيت زياده، و إن كان مغلوبا سقط بسببه شىء من عقوبه القصد الفاسد. و السر: أن الأعمال تأثيرها فى القلوب بتأكيد صفاتها، فداعيه الرياء من المهلكات، و قوه هذا المهلك بالعمل على وفقه، و داعيه الخير من المنجيات، و قوته بالعمل على وفقه، فإذا اجتمعت الصفات فى القلب فهما متضادتان، فإذا عمل على وفق مقتضى الرياء قويت تلك الصفه، و ان عمل على وفق داعيه الخير قويت أيضا تلك الصفه، و أحدهما مهلك و الآخر منج. فان كانت تقويته لهذا بقدر

ص: ٤٢١

١- (١) الزلزال، الآية: ٧، ٨.

٢- (٢) النساء، الآية: ٤٠.

تقويته للاخر فقد تقاوما، و ان كان أحدهما غالبا زاد تأثيره بقدر الفاضل من قوته، كما في تأثير الأدوية و الأغذية المتضاده» انتهى (١).

و فيه: أن إطلاق الظواهر يفيد كون شوب الرياء محبطا للعمل و الثواب و قدم تقدم بعضها. و منها ما روى: «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه و آله -: عمن يصطنع المعروف - أو قال - يتصدق - فيحب أن يحمد و يؤجر، فلم يدر ما يقول له، حتى نزل قوله تعالى:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(٢)

و لا ريب في أنه قصد الحمد و الأجر جميعا، و مع ذلك نزلت في حقه هذه الآية.

و منها ما روى: «أن اعرابيا أتاه - صلى الله عليه و آله - و قال:

يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، و الرجل يقاتل شجاعه، و الرجل يقاتل ليرى مكانه في سبيل الله! فقال - صلى الله عليه و آله -: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله». و حملها على صورته تساوى القصدین

ص: ٤٢٢

(١ - ١) ابو حامد الغزالي: (احياء العلوم): ٤-٣٢٨. و نقله المؤلف باختصار و تصرف قليلين.

(٢ - ٢) هذه مرويه في (البحار): مج ٣: ١٥-٥٩، باب ذم السمع و الاعتزاز بمدح الناس، عن عده الداعي بمضمون يقارب ما هنا و نصه عن سعيد بن جبیر قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه و آله - فقال: انى اتصدق و أصل الرحم و لا اصنع ذلك إلا لله فيذكر عنى و أحمد عليه، فأسر في ذلك و اعجب به. فسكت رسول الله - صلى الله عليه و آله - و لم يقل شيئا، فنزل قوله تعالى: إنما أنا بشر. الآية».

أو غلبه قصد الرياء خلاف الظاهر. و ما ذكره من أن لكل قصد و فعل تأثيرا خاصا على حده، ففيه أن ذلك إذا لم يبطله ضده. و نحن نقول:

إن مقتضى الاخبار كصريح العقل يدل على أن قصد الرياء يبطل قصد القربه إذا تواردا على فعل واحد، فلا يبقى لقصد التقرب تأثير حتى يتصف بالزيادة على تأثير قصد الرياء.

و منها:

النفاق

و هو مخالفه السر و العلق، سواء كان في الايمان أو في الطاعات أو في المعاشرات مع الناس، و سواء قصد به طلب الجاه و المال أم لا. و على هذا فهو أعم من الرياء مطلقا، و ان خص بمخالفه القلب و اللسان أو بمخالفه الظاهر و الباطن في معامله الناس و مصابيتهم، فبينهما عموم و خصوص من وجه. و على التقادير، إن كان باعته الجبن فهو من رذائل قوه الغضب من جانب التفريط، و ان كان باعته طلب الجاه فهو من رذائلها من جانب الإفراط و إن كان منشأه تحصيل مال أو منكح فهو من رداءه قوه الشهوه و لا ريب في أنه من المهلكات العظيمة، و قد تعاضدت الآيات و الأخبار على ذمه. و أشد أنواع النفاق - بعد كفر النفاق - كون الرجل ذا وجهين و لسانين، بأن يمدح أخاه المسلم في حضوره و يظهر له المحبه و النصيحة، و يذمه في غيبته و يؤذيه بالسب و السعايه إلى الظالمين و هتك عرضه و اتلاف ماله و غير ذلك، و بأن يتردد بين متعاضدين و يتكلم لكل واحد بكلام يوافقه و يحسن لكل واحد منهما ما هو عليه من المعاداه مع صاحبه و يمدحه (1) على

ص: ٤٢٣

١- ١) و في النسخ (اثناه) بدل (يمدحه)، و لم نر لها وجهها.

ذلك، أو يعد كل واحد منهما أنه ينصره، أو ينقل كلام كل واحد الى الآخر. وهذا شر من النميمه التي هي النقل من أحد الجانيين. وبالجملة هو بجميع أقسامه مذموم محرم، قال رسول الله-صلى الله عليه و آله- «من كان له وجهان في الدنيا، كان له لسانان من نار يوم القيامة».

وقال-صلى الله عليه و آله-: «تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه». وقال-صلى الله عليه و آله-: «يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه في قفاه و آخر من قدامه يلتهبان نارا حتى يلتهبان خده، ثم يقال: هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين و ذا لسانين، يعرف بذلك يوم القيامة». و ورد في التوراه «بطلت الأمانه و الرجل مع صاحبه بشفتين مختلفتين، يهلك الله يوم القيامة كل شفتين مختلفتين». و عن على بن اسباط، عن عبد الرحمن بن حماد، رفعه قال: قال الله تبارك و تعالى لعيسى: «يا عيسى، ليكن لسانك في السر و العلانيه لسانا واحدا، و كذلك قلبك، إنى احذرك نفسك، و كفى بي خيرا! لا يصلح لسانان في فم واحد، و لا سيفان في غمد واحد، و لا قلبان في صدر واحد، و كذلك الاذهان!». و قال الباقر عليه السلام:

«لبئس العبد عبد يكون ذا وجهين و ذا لسانين، يطرى أخاه شاهدا و يأكله غائبا، إن أعطى حسده و ان ابتلى خذله».

ثم لا- يخفى أن الدخول على المعتادين و المجامله مع كل منهما قولاً- و فعلاً- لا- يوجب كونه منافقا و لا ذا لسانين إذا كان صادقا، إذ الواحد قد يصادق متعادين، و لكن صداقه ضعيفه، إذ الصداقه التامه تقتضى معاداه الأعداء و كذا من ابتلى بذي شر يخاف شره، يجوز أن يجامله و يتقيه و يظهر له في حضوره من المدح و المحبه ما لم يعتقد به قلبه، و هو معنى المداراه، و هو و ان كان نفاقا إلا أنه جائز شرعا للعدر، قال الله سبحانه:

و روى: «أنه استأذن رجل على رسول الله -صلى الله عليه وآله- فقال: ائذنوا له فبئس رجل العشيره. فلما دخل ألان له القول، حتى ظن أن له عنده منزله. فلما خرج، قيل له: لما دخل قلت الذى قلت ثم ألت له القول؟! فقال: إن شر الناس منزله عند الله يوم القيامة من أكرمه الناس اتقاء لشره». و يدل على جواز ذلك جميع أخبار التقيه و اخبار المداراه. و فى خبر: «ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقه».

و قال بعض الصحابه: «كنا نبشر فى وجوه أقوام نلعنهم بقلوبنا». ثم جواز ذلك انما إذا اضطر إلى الدخول على ذى الشر و مدحه مظنه الضرر أما لو كان مستغنيا عن الدخول و الثناء أو عن أحدهما، و مع ذلك أبدى بلسانه ما ليس فى قلبه من المدح، فهو نفاق محرم.

ثم ضد النفاق استواء السر و العلانيه، أو كون الباطن خيرا من الظاهر، و هو من شرائف الصفات، و كان الاتصاف به و الاجتناب من النفاق أهم مقاصد المؤمنين من الصدر الأول. و من تأمل فى ما ورد فى ذم النفاق و فى مدح موافقه الباطن مع الظاهر، و تقدم الرويه فى كل قول و فعل لم يصعب عليه أن يحافظ نفسه من رذيله النفاق.

انتهى الجزء الثانى و يليه الجزء الثالث، و أوله (و منها: الغرور)

ص: ٢٢٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعةً إلكترونيةً من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدةً على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات إلكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.١

ANDROID.٢

EPUB.٣

CHM.٤

PDF.٥

HTML.٦

CHM.٧

GHB.٨

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.١

IOS.٢

WINDOWS PHONE.٣

WINDOWS.٤

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب في طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
الغمامة اصحمان

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩